

श्री सद्गुणदेश श्रणी.

[सद्गुणदेश ४७ मो.]

(-५५)

—भाषादी पूर्णिया.

१९७८

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાશ્ટિટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૮-૮૫૫ વર્ગિક

પુસ્તકનું નામ સમુદાય ભોળા-૪૭

વિષય પર: ૪૨

—સંવત્ર ૧૯૭૮ ના આપાદ શુકલપૂર્ણિમાના ૧૨૪ મા મહોત્સવનિમિત્ત—

સદુપદેશશ્રેણી.

(૪૭ મો સદુપદેશ.)

—વિષયાનુક્રમશિકા—

વિષય.		પૃથાક.
સામ્યયોગ.	(નર્મદાસંકર ૩૦ મહોત્તા.)	૧
સામ્યયોગ.	(જગન્નાથ ૩૦ પંડિત.)	૫૪
કીર્તનો.		૭૫

—પ્રકાશક—

શ્રીએંગસ્નાધક્રમઅધિકારિવર્ગતરફથી

જેઠાલાલ દેવશંકર દવે.

—અમદાવાદ—

સર્વાધિકાર સ્વાધીન.

શ્રી સામ્યોદય પ્રિન્ટીંગ પ્રેસમાં જેઠાલાલ દેવશંકર દવેએ અપ્યું.

ખાડીઆ—અમદાવાદ.

સંવત્ર ૧૯૭૮.

આવૃત્તિ ૧ લી.

ઈ. સ. ૧૯૨૨

મૂલ્ય ૦—૧૨—૦.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કૌપીરાઈટ-સંગ્રહ
૮૮૨૨

૫૨:૫૨

પ્રસ્તાવના.

સંવત ૧૯૭૮ ના આષાઢ શુક્લ પૂર્ણિમાનો વડોદરામાં શ્રી ઐયસ્સાધકઅધિકારિવર્ગનો ૧૨૪ મો મહોત્સવ નિયમાનુસાર પાલન કરવામાં આવ્યો હતો. તે પ્રસંગને માટે તૈયાર કરાવવામાં આવેલા લેખો, વ્યાખ્યાનો વગેરે ઐયસ્સાધકો તથા અન્ય સંબંધીઓને અર્થે પ્રકટ કરવામાં આવ્યા છે.

સંવત ૧૯૭૮ આષાઢ
શુક્લ ૧૫ રવિવાર
વડોદરા.

}

શ્રી ઐયસ્સાધકઆધિકારિવર્ગ.

॥ ॐ श्री ॥

श्री सद्गुरुश्रेणी.

सप्तचत्वारिंशत्तम सदुपदेश.

सांख्ययोग.

(१) श्रौतकालेनो सांख्य-योग.

श्रौत तत्त्ववित्यासेना आपले त्रय अंश पाड्या छे. (१) अधिभूत (२) अधिदैव अने (३) अध्यात्म. योगीश्वर याज्ञवल्क्यना स्वतंत्र अध्यात्मवित्यासेना ताराओधी श्रौत कालनु द्वय अंगर अणके छे. परंतु ते अंगन कृष्णपक्षनी रात्रिनुं छे. तेमां हनु सूर्याभिअने अधवा चंद्राभिअने प्रकाशे थयो. जखतो नथी. अधिभूत, अधिदैव अने अध्यात्मवित्यासेना ताराओअे आकाश-अंगानो पट प्रकट कथो छे; परंतु आ आकाशअंगो अंतरनी जटाभां गुंथाअ रहेली छे; तेनो प्रपात जरीवी भूमंडलउपर लाव-वानो जगीरअनेवो आदि प्रवास करवानुं मान लगतान् कपिआ-आर्यने छे. आ कपिलभुनि कोअ ऐतिहासिक व्यक्ति हती के आदि पुरुषनुं—अग्निदेवनुं—पिंगल जटानाणुं श्रौतइपके छे ते संधंधी विवेचन आपले आगण करीशुं. हास तो सांख्य अने योग ओ नामना युग्मदर्शननो आविर्भाव केवा कमथी बयो ते विचारीओ. तरवानी संध्याना निइपखुवडे, अथवा सअध्याति-वर्धन—शुद्धिनुं प्रकट करनार होवाथी सांख्य ओ नाम पडेहुं जखान छे; अने ते सिद्धान्तनो मोक्षइप पुरुषार्थसिद्धिअंशी सीते उपयोग करवो तेनुं निइपखु करनार दर्शन ते योग-प्रामा

છે. “ સાખ્ય અને યોગને પૃથક્ માનનાર બાલકો છે ” એવું ગીતા વાક્ય પણ પુરાતન નિશ્ચયને જણાવે છે. સાખ્ય એ સિદ્ધાન્તોનું શાસ્ત્ર છે, ત્યારે યોગ તેની ઉપયોગી સાધનપદ્ધતિ છે. એક જ્ઞાન-મય છે; બીજું ક્રિયામય છે. અત્યેક દર્શન પરસ્પરની પૂર્તિ કરે છે. તેઓ બિન્ન દર્શનરૂપ નથી. બે આખથી જેમ એક જ વસ્તુનો અનુભવ થાય છે તેમ સાખ્ય-યોગથી એક જ હુઃખાન્તરૂપ પુરુષાર્થની સિદ્ધિ થાય છે.

મંત્રસંહિતાકાલમાં જગતના આવિર્ભાવને લગતા ચિન્તનોમાં સાખ્યના બીજકો આપણે તારવી કાઢી શકીએ. ઋગ્વેદના નાસદીય સૂક્તમાં તમસા ગૂઢં તમ આસીત—અંધારાથી ઢંકાયેલું તમસ્ હતું—એ વાક્યમાં જગતનું આદિકારણ દ્રવ્ય કેવળ અવ્યક્ત દશામાં હતું, તે અગ્રે પ્રકૃતે સલિલમ્—આગળ પડતા અને ચળકતા પ્રવાહાત્મક જલજેવું થયું. તથા તપસસ્તન્મહિના ષકમજાયત—અને તે જ્યોતિર્મય જલ તપના મહિમાથી એક આકારવાળું થયું, અને કામસ્તદગ્રે સમચર્તત—તે એકત્રિત જ્યોતિર્મય જલમાં “ કામ ”—અથવા સંકલ્પનો વેગ મળ્યો, અને તેવડે વિચિત્ર સૃષ્ટિ-વિસૃષ્ટિ-દર્શ. આ વગેરે ગદનવાણીમાં આપણે સાખ્યસિદ્ધાન્તના અનુક્રમે (૧) પ્રધાન અથવા પ્રકૃતિનાં, (૨) મહત્ નામના બુદ્ધિતત્ત્વનાં, (૩) તેજોમય અહંકારતત્ત્વનાં, અને (૪) તેની ત્રણ શાખાઓ, વૈકારિક, તૈજસ અને ભૂતાદિનાં બીજકો દાણાજેવાં આપણને જણાય છે.

જેવી રીતે અવ્યક્ત અને વ્યક્ત “ પ્રકૃતિનાં ” પૂર્વભાવિ નામો સંહિતામાં છે, તેવાં સાખ્યના પારિભાષિક “ પુરુષ ” નું નામ પણ આપણને પુરુષસૂક્તમાં સ્પષ્ટ જણાય છે.

તાડ્ય અને વાજસંયી શાખાનાં બ્રાહ્મણોમાં જગતકારણનું નામ સત્ અને અસત્ એવું આપવામાં આવે છે. ત્યાં અસત્ શબ્દવડે અવ્યક્ત દશાવાળું કારણદ્રવ્ય, અથવા સાખ્યની મૂલ પ્રકૃતિનો ખોધ થાય છે, અને સત્વડે વ્યક્ત દશાવાળા અહંકાર અથવા અભિમાનતત્ત્વનો ખોધ થાય છે, જો કે શ્રૈતભાષામાં આ શબ્દો કેવળ અચેતનકારણના વાચક નથી, પરંતુ અંતર્ગત ચેતનથી પૂર્વ પામતા કારણના વાચક છે. અસત્, અવ્યક્ત, અ-ચક્ત, સત્, સત્, વ્યદત્, વ્યાવૃત્ત ઇત્યાદિ શ્રૈત નામોમાં ભાવિ

સાંખ્યશાસ્ત્રના પ્રધાન, પ્રકૃતિ અને તેની પ્રકૃતિ-વિકૃતિ રૂપ મહત્ અને અર્હકાર ની આરંભભાવનાઓ ઉદ્ધરી શકીએ તેમ છે. જો તેવી ભાવનાઓ, આ શ્રોત શબ્દોમાં ગુંચાયેલી ન હોત તો તે તે શબ્દોના અર્થનિરૂપણમાં બહુસૂત્રકાર, બહુ અથવા પરમેશ્વરમાં તે શબ્દોનું તાત્પર્ય છે એવું પ્રતિપાદન કરવા શ્રમ લેત નહિ. પરંતુ તે શબ્દોઉપર સાંખ્યના પ્રધાન અથવા પ્રકૃતિના અર્થનો દાવો ઉભો થઈ શકે તેમ હોવાથી, અને પાછળથી તેવો અર્થલો જણાવાથી જ બહુસૂત્રકાર અને તે સૂત્રના ભાષ્યકારોને તે મતનું ખંડન કરવાની જરૂર જણાઈ છે.

સાંખ્યની મૂળપ્રકૃતિ ત્રણ ગુણમયી છે એવી ભાવના પણ શ્રોત વિચારોમાં ગુંચાયેલી આપણને સમજાય છે. આરંભનું તમસ્ “તમથા ગૂઢ” હતું, અને તે સમયે રજસ્ ન હતું; અને તે તમસ્-થી એકાગ્ર થઈ કામરૂપ થયું—એ નાસદીયસૂક્તની ભાવનામાં ભાવિ વેદાન્તશાસ્ત્રના આવૃદ્ધિ (અવ્યાકૃત), કામ અને કર્મ પદાર્થોની જેવી છાયા છે, તેવી ભાવિ સાંખ્યશાસ્ત્રની તમસ્, રજસ્ અને સત્ત્વની છાયા છે. “જગત્ કારણ જ તમસ્ એટલે અત્યંત અવ્યક્ત હતું, તે અંતઃપ્રેરણથી વિચિત્રતાને પામ્યું, અને તે રજસ્ થયું, અને તે રજસ્નો ક્ષોભ ચાલુ રહેવાથી સત્ત્વ થયું, અને તે સત્ત્વના ચેતનમય અંશથી સંકલ્પ, નિશ્ચય અને અભિમાનરાણા ત્રણ રૂપો (મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર) જન્મ્યા.” આવી રૂપરૂપણમાં મૈત્રાયણી ઉપનિષદ સાંખ્યશાસ્ત્રના ત્રણ ગુણોનો પાયો નાંખે છે.

સન્મૂલા સૌમ્ય હમાઃ પ્રજાઃ—“હે સ્વેતકેતુ ! આ પ્રજાનાં મૂલ સત્ત્વમાં છે.” એવી રીતે જાન્દોગ્ય ઉપનિષદમાં જે નામવાચક સત્ત્વ છે તેમાં ગુણવાચક સત્ત્વની ભાવના ગુંચાયેલી જેઈ શકાય એમ છે. યજ્ઞ અને વિદ્યાનનો ભાવ સત્ત્વમાં, ક્રિયા અને કર્મનો ભાવ રજસ્માં, અને ઇન્દ્રિય અને સંકલ્પનો ભાવ તપયુક્ત આદિ-તમસ્માં ગુંચાયેલો છે. આ ત્રણભાવો જ્યારે એક તંત્રમાં ગુંચાય, જ્યારે તેનાં કિરણો આડાં અવર્ગી વણાઈ, એ પટજેવા દ્રવ્યરૂપ થાય, ત્યારે તે પ્રધાન થાય, અથવા નાસદીયસૂક્તની પરિભાષામાં સ્વષા (પોતાના રૂપમાં જોડાયેલું) નામની શક્તિ અને, જેવડે નીચેનું જગત્ જગે કૌષીતકી ઉપનિષદમાં ભૂતમાત્રા પ્રણામાત્રામાં શમાયેલી છે—એવા વર્ણનમાં ભૂતોત્પત્તિપદમાં પ્રણાનાં તરસે જન્મેલી એ સાંખ્યની છાયા છે.

જન્મતકારણ અવ્યક્ત-અસત્ સ્વરૂપના અપારે તમસ્સ રજસ્સ અને સત્ત્વના અંતર્ગત ક્ષોભથી વ્યક્ત અથવા સત્ શબ્દ ત્યારે જે દ્રવ્ય પ્રકટે તેને મુંડક અને કાઠક ઉપનિષદ્માં મહાન્ આત્મા એવા નામથી ઓળખવામાં આવ્યું છે.

મહતઃ પરમવ્યક્તમવ્યક્તાત્પુરુષઃ પરઃ

પુરુષાન્ન પરં કિંચિત્ સા કાષ્ટા સા પરા ગતિઃ

એ કાઠક ઉપનિષદ્વાક્યમાં મહત્થી અવ્યક્ત પર છે, અને અવ્યક્તથી પુરુષ પર છે, અને પુરુષ એ હેરટની મર્યાદા છે, અને તે પરાગતિ છે એવું કહી સાંખ્યશાસ્ત્રના સંહિતાકાળના બીજકો આપણે પક્ષવિત થયેલાં જોઇ શકીએ છીએ.

અપારે ઉપનિષદ્મંથોની એક વિચારશ્રેણી જન્મતકારણ બ્રહ્માને આત્મ વસ્તુરૂપે ઓળખાવવા પ્રતિ વળે છે, અને તેમાંથી સ્વતંત્ર વેદાન્તદર્શન ઉદ્ભવે છે, ત્યારે જન્મતકારણ અવ્યક્તને (પ્રકૃતિને) પુરુષથી (આત્માથી) પૃથક્પણાનું જ્ઞાન કરાવનારી બીજી વિચાર-શ્રેણીમાંથી સાંખ્યદર્શન ઉદ્ભવે છે. એક વિચારશ્રેણી બ્રહ્માના અને આત્માના અદ્વૈતસાક્ષાત્કારમાં પુરુષાર્થ જુએ છે, ત્યારે બીજી વિચાર-શ્રેણી પ્રધાન અને પુરુષના અત્યંત વિવેકસાક્ષાત્કારમાં પુરુષાર્થ જુએ છે. કાઠકઉપનિષદ્ની વિચારશ્રેણી જોતિસાંખ્યના તત્ત્વોનો નામવડે નિર્દેશ કરે છે, પરંતુ તેમાં આત્મશબ્દ જોડે રાખી તે તત્ત્વોનો પરાવધિ સાંખ્યની પેઠે પ્રકૃતિમાં લાવી મૂકવામાં આવતો નથી; પરંતુ ચિન્મય પરમાત્મામાં લાવી મૂકે છે. કાઠક ઉપનિષદ્ અભિમાનીને વિજ્ઞાનાત્મા, સાક્ષીઆત્માને મહાન્ આત્મા, અને પર-પુરુષને જ્ઞાન્ત આત્મા એવા નામથી ઓળખાવે છે; અને તેથી અહંકાર, મહત્ અને પ્રકૃતિ એ ત્રણ તત્ત્વોનાં નામો તે પરિભાષામાં આભાસરૂપે ઝળકે છે. સાંખ્યના પારિભાષિક અર્થમાં તે વપરાયા નથી. પરંતુ જ્ઞાનાત્મા, મહાન્ આત્મા, અને જ્ઞાત આત્માની જ્ઞાન, મહત્ અને જ્ઞાન્તિ-એ ત્રણ ઉપાધિમાં સાંખ્યશાસ્ત્રના આદિનાં ત્રણ તત્ત્વોની સંખ્યા તો ઓળખાઈ આવે તેવી છે.

વળી મૂલપ્રકૃતિનું નામ એ જ ઉપનિષદ્માં “દેવતામેયી અદિતિ” એવું માપવામાં આવ્યું છે. પ્રકૃતિથી પર દેવતાનો રીતીકાર નહિ, પરંતુ પ્રકૃતિની અંતર્યામી દેવતાઉપર બાર મૂકવામાં આવે છે.

વાજસનેધી સંહિતોપનિષદ એટલે દ્વિજાવાલ્ય ઉપનિષદમાં સંજ્ઞીત અને અસંજ્ઞીત શબ્દોમાં આપણે વિકૃતિ અને પ્રકૃતિનાં પર્યાય શબ્દો પેઠેલા જોઈએ છીએ. અને શ્વેતાશ્વતરોના મંત્રોપનિષદમાં તો સાંખ્ય-શાસ્ત્રનાં તત્ત્વો ઓપનિષદ બાપામાં રૂઢ થયેલાં જણાય છે. શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદમાં જગત્કારણ શું એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં “સ્વચ્છોથી નિગૂઢ દેવાત્મશક્તિ” વર્ણવવામાં આવી છે; બ્રહ્મચક્રના વર્ણનમાં સધળા સાંખ્ય-દર્શનનાં તત્ત્વો તે ચક્રના ત્રણ વૃત્તમાં, સોળ છેડામાં, પચાસ આરામાં, અને વીસ અવાન્તર આરામાં ગુંથ્યાં જણાય છે; વળી ક્ષર અને અક્ષર, બ્યક્ત અને અબ્યક્ત તત્ત્વો, ક્ષર તે પ્રધાન, અને અમૃતાક્ષર તે હર; લોકિત, શુક્લ અને અને કૃષ્ણ વર્ણવાળી અન્ન (પ્રકૃતિ) તેમાં પુરુષ (જીવ) ભોભાય છે; સ્થૂળરૂપો, સૂક્ષ્મરૂપો, ગુણોનાં વેષ્ટન બાવસૃષ્ટિ-ઇત્યાદિ શબ્દ-પરંપરામાં સાંખ્યદર્શન જણે, આદિ વિદ્વાન કપિલના સૂત્રમાં ઉભું જ થઈ મથું હોય એવું જણાય છે. આ ઉપનિષદ સાંપ્રદાયિક પદ્ધતિમાં અગીઆરમાં આકે આવે છે, અને તેની રચનાઉપરથી તે છાન્દોગ્યાદિ જેવું પ્રાચીન નથી તોપણ તે યજુઃશાખાનું મંત્રોપનિષદ છે. એટલે બ્રાહ્મણના કેટલાક ભાગકરતાં તથા અથર્વ વેદનાં ઉપનિષદોકરતાં તે પ્રાચીન છે તેમાં કંઈ વિવાદ નથી. આ ઉપનિષદની પદાર્થ સિદ્ધાન્તની પ્રક્રિયા સાંખ્યાનુસારિ જણાય છે, પરંતુ તે યોગ્યું સેશ્વરવાદનું પ્રતિપાદન કરે છે. તેમાં પતંજલિના “યોગાનુશાસન”ના પૂર્વભાવી “હિરણ્યગર્ભ”ના શાસનની ઇશ્વર-વિષયક છાયા છે, અને તે સાથે “પાશુપત યોગ”ને વધારે મળતું છે.

શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદપછીનાં ઉપનિષદો બધે ભાજે ઓઠ કાલ અને મધ્યકાલની ધટનાવાળાં જણાય છે, અને તેથી તેમાં સાંખ્યશાસ્ત્રની પરિભાષા આવે તો કંઈ આશ્ચર્યજેવું નથી, પરંતુ ઐતમ ભુદ્ધ-પહેલાં જે શ્રીત વાડ્-મય વિદ્યમાન હતું તેની અંતઃપરીક્ષા કરતાં આપણને સમજાય છે કે સાંખ્યદર્શન વેદાન્તદર્શનની અત્યંત નજીકનું દર્શન છે, એટલું જ નહિ પણ તેનાં તત્ત્વોનો આવિર્ભાવ કાંઈ જોને શ્રીત સમયમાં સારી રીતે થયો હોય.

દુષ્પ્રાન્તની અથવા મોક્ષની સિદ્ધિમાં જેવું તત્ત્વગાન ઉપયોગી છે, તેવો યોગ પણ જરૂરનો છે, અને વિશ્વમાગાની નિષ્ઠિતિ “અભિ-ધ્યાન” “યોજન” (યોગ) અને “તત્ત્વભાવ”થી થાય છે એવું

સ્પષ્ટ પ્રતિપાદન શ્રેતાશ્વતરમાં છે. અને તે “અભિધ્યાન” અને “યોગ” (યોગ)ના પ્રકારોનું પણ સવિસ્તર વર્ણન, કાઠક, શ્રેતાશ્વર, મુકુટાદિ ઉપનિષદોમાં છે.

શ્રૌત ગ્રંથોના ઉપરના પર્યાલોચનથી નીચેના નિર્ણયોઉપર આવી શકાય તેમ છે:—

(૧) ગૌતમશુદ્ધના જન્મપહેલાં સાંખ્યદર્શનનું એકરૂપ ભારત વર્ષમાં ઉત્પન્ન થયું હતું.

(૨) તેમાં સાંખ્યનાં તત્ત્વોનાં બીજાં નાંખ્યાં હતાં, અને સાંખ્યની પરિભાષા જે કે રૂઢ થઈ નહતી તોપણ તત્ત્વોની ઓળખ થઈ નામોથી થતી હતી.

(૩) તેમાં નિરીશ્વરતાની છાયા નહતી, પરંતુ અંતર્ગત દેવતાની ભાવના હતી.

(૪) તે અંતર્ગત દેવતાનો યોગવડે સાક્ષાત્કાર કરવો અને તેથી જ મોક્ષ થાય એવું દૃઢ મંતવ્ય રચાયું હતું.

(૨) બૌદ્ધ કાલીન સાંખ્ય—યોગ.

શ્રાતસાંખ્ય સંસ્કરવાદવાળું છે એ આપણે સંહિતા, છાંદાગ્રંથ અને ઉપનિષદોની પર્યાલોચનથી જોઈ શકીએ. આં સંસ્કરસાંખ્ય જેમાં “પ્રધાનપતિ” અને “ક્ષેત્રજપતિ” એટલે જન્મતકારણ પ્રકૃતિ અને જીવચેતનના અભ્યક્ષતરીકે ધર્મશરણુ રૂપ સ્વીકારવામાં આવે છે, તે બૌદ્ધધર્મના ઉદયપહેલાં અસ્તિત્વમાં હતું.

ગાતમશુદ્ધના પોતાનાં સિદ્ધાન્તોઉપર જાણે અજાણે સાંખ્ય વિચારોનો પાશ્વ લાગ્યો છે. અશ્વધોષના શુદ્ધચરિત્રઉપરથી સમજાય છે કે શ્રોત્રોત્તમના પૂર્વાવસ્થાના ગુરુ અરાદના વિચારો થયે બાજે સાંખ્યાનુસારી હતા. અરાદના વિચારોમાં ગુણમયી પ્રકૃતિની છાયા જાણી, પરંતુ તેના વિચારો, ચિદ અને અચિદ થી વિશિષ્ટ પરમેશ્વરના સિદ્ધાન્તને એટલે વિશિષ્ટ અદ્વૈતને મળતા છે.

અરાદ અને ગાતમશુદ્ધના સંવાદના પ્રસંગઉપરાંત બીજાં જાણવાનું કારણ બૌદ્ધધર્મમાં સાંખ્યવિચારોની છાયા પેદાનું એ છે કે તે ધર્મના સિદ્ધાન્તો સાંખ્ય-સિદ્ધાંતસાથે કેટલાક અંશમાં મળે અળતા છે.

(૧) બૌદ્ધધર્મ આ સંસારચક્રના હેતુરૂપે એક કાર્યકારણની માળા સ્વીકારે છે. અવિદ્યા, સંસ્કાર, વિજ્ઞાન, નામરૂપ, પડાવતન, રૂપર્શ, વેદના, તૃષ્ણા, ઉપાદાન, બવ, જાતિ, જરામરણ, શોક, પરિદેવના, દુઃખ, દુર્મનસ્તવ.

આ સોળ પદાર્થો લોકયાત્રાના નિર્વાહ કરનારા બૌદ્ધસાસનમાં સ્વીકારવામાં આવે છે. આ ધારામાં સંસારના આદિકારણરૂપે અવિદ્યા, અને અંતમાં દુર્મનસ્તવ અથવા કલેશ-એ બારામાં સાંખ્યનો નિર્વેદ ઉઘાડો ઝગકે છે. જેમ આયુર્વેદ અથવા વૈદ્યક, રોગ, રોગનું નિદાન, આરોગ્ય અને કૌષ્ઠ્ય-એ ચારનું પ્રતિપાદન કરે છે, તેમ સાંખ્ય પણ હેય, હેયહેતુ, હાન, અને હાનહેતુનું પ્રતિપાદન કરે છે. તેમાં હેય એટલે ત્યજવાયોગ્ય અથવા જેમાંથી છુટકારો થવાની અગત્ય છે તે “અનાગત દુઃખ”-એટલે બાવિ દુઃખ છે; અને તેનું કારણ અવિદ્યા એટલે પુરુષ-પ્રકૃતિનો અવિવેક છે. આ બે વસ્તુઓ બૌદ્ધચક્રની સાંકળની બે જોડાજોડની કડીઓ છે. એટલે કે અવિદ્યાવડે કમશ: પંદર પરિણામો પ્રકટ થઈ દુર્મનસ્ત થાય અને તે દુર્મનસ્તવશુક્ત અવિદ્યાવડે પુનઃસંસ્કારાનુસાર બવચક્ર ચાલે. આ સંસારચક્રની સાંકળની ધણીખરી કડીઓ તો ઔપનિષદ સાહિત્યમાંથી જ ગૌતમશુદ્ધે લીધી જણાય છે. અવિદ્યા તો ઉપનિષદમાં જન્મ-તાના કારણતરીકે જ પ્રતિપાદન થયેલી છે; અને તે જગતકારણરૂપે અવ્યક્ત, પ્રધાન પ્રકૃતિ-એ નામથી બ્યવહારાય છે. સંસ્કાર-એ શબ્દ રૂઢ થયેલો નથી, પરંતુ તે ઘિયા કર્મણી સમન્વારમેતે પૂર્વમજ્ઞાન-એ બૃહદારણ્યક વાક્યમાં મરનાર પ્રાણીની સાથે ઉપાસના અને ક્રિયાની વાસના, અને પૂર્વજન્મની શુદ્ધિ વળજેલી જાય છે-એ સિદ્ધાન્તમાં જન્માન્તરપરિણામમાં નિમિત્તકારણસંસ્કારનો ઉઘાડો સ્વીકાર છે. સાંખ્યપરિભાષામાં તે સંસ્કાર શબ્દ રૂઢ છે. ત્યારે બદ્ધ પુરુષને કલેશ, કર્મ, વિપાક અને આશયો વળજેલા છે ત્યારે તેના સંસ્કારોનો શુક્ત પુરુષને અને નિત્યસિદ્ધ (યોગ દર્શનાનુસારી પુરુષવિશેષ) ને ધ્રુવરને સ્પર્શ નથી એવું યોગદર્શનમાં સ્પષ્ટ પ્રતિપાદન છે. “નામરૂપ” શબ્દ ઉપનિષદમાં જણાવેલો છે. અવિદ્યામાં “નામરૂપ” ઢંકાયેલાં તે સૃષ્ટિના આરંભમાં બ્યક્ત થાય છે. એવું બૃહદારણ્યકમાં અવિદ્યાસૂત્રને લગતા પ્રકરણમાં નિરૂપણ

છે. “પડાયતન”-પાંચ ઇન્દ્રિયો અને છઠું મન. આ છ ઇન્દ્રિયો અને તેના વિષયોનો સંબંધ તે “સ્પર્શ” છે. આ શબ્દ ઉપનિષદોમાં ૩૬ નથી, તોપણ શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદમાં જન્મનાં કારણોની પરંપરામાં સંકલ્પન સ્પર્શનદૃષ્ટિમોહૈઃ ગ્રાસ્તાંબુવૃદ્ધ્યાત્મભિવૃદ્ધ-જન્મ—એ વાક્યમાં ઇન્દ્રિયો અને તેના અર્થના સંનિર્લેપ અથવા સંબંધને સ્પર્શન શબ્દવડે ઓળખાવવામાં આવ્યું છે. ત્યાર પછી સુખદુઃખનું જ્ઞાન અથવા “વેદના” એ પણ શ્રોત વિચાર છે.

આ સંસારચક્રની સાંકળના, પ્રોફેસર ડયુસન ત્રણ ખંડ માને છે. પહેલા ખંડમાં અવિદ્યા મૂકે છે, બીજા ખંડમાં સંસ્કારથી વેદના પર્યંતની કડીઓ આવે છે, અને ત્રીજા ખંડમાં તૃણાથી દુર્મનસ્તાસુધીની કડીઓ આવે છે.

તેમાં સંસારના આદિકારણતરીકે અવિદ્યાનો સ્વીકાર કરવામાં બૌદ્ધધર્મે જાણે અજાણે ઉપનિષદનો સિદ્ધાંત સ્વીકાર્યો છે; સંસ્કારથી વેદનાપર્યંતની ધારામાં સાંખ્યની ક્ષિંપ્તસૃષ્ટિ અને જાવસૃષ્ટિની છાયા છે; અને ત્યારપછી તૃણાથી દુર્મનસ્તાસુધીમાં ગૌતમબુદ્ધે પોતાની સ્વતંત્ર નિર્વેદમયી માળા ગોઠવી છે.

આ સંસારમાધાના મથુકા એક જાતની કાર્યકારણપરંપરા જણાવે છે કે અનેક જાતનું રૂપ વર્ણવે છે તે સંબંધમાં બૌદ્ધ વિચારોમાં મતભેદ છે, પરંતુ એટલું તો સ્પષ્ટ છે કે ગૌતમબુદ્ધને સંસારના કલેશનું કારણ અવિદ્યા છે અને તેની નિવૃત્તિ અથવા નિર્વાણ એ પુરુષાર્થ છે એ દૃઢ ઠસ્યું હતું. આ નિશ્ચય પાયામાં સાંખ્યનો છે, વેદાન્તનો નથી એ સહજ સમજાય એમ છે. તેથી બૌદ્ધદર્શન સાંખ્યતરફ વધારે વળતું છે, વેદાન્તદર્શનથી તે આંધું જાય છે.

ગૌતમબુદ્ધના સમયપહેલાંનું અને વેદકાલપછીનું આપણું સાહિત્ય હજી સર્વાંશ ખેડાયેલું નથી. તેથી ઉપરના નિર્ણયો કરતાં વધારે ખાત્રીલાયક નિશ્ચયો સાંખ્ય-યોગના ઇતિહાસમાંથી હાથ તારવી શકાય તેમ નથી.

પરંતુ એટલું તો અર્ચાત્રીન શોધથી આપણને જણાયું છે કે ઇશ્વરકૃષ્ણની સાંખ્યકારિકા (ઇ. સ. ૧૦૦) માં જે સાંખ્ય સિદ્ધાન્તનું ચિત્ર છે તે કરતાં કંઈક જૂના પ્રકારનું ગ્રાચીન સાંખ્યદર્શન

હતું. આ દર્શન સેત્રવાદવાળું હતું. શુશ્રુતન (ઇ. સ. ૧૪૦૦) પદ્દર્શનસમુચ્ચયની તર્કરહસ્યદીપિકામાં મૌલિક્ય એટલે મૂલભૂત અને ઉત્તર એટલે પાછળના સાંખ્યનો ઉલ્લેખ કરે છે. ૧૧ી મહા-ભારતમાં સાંખ્યદર્શનની ત્રણ શાખાઓ ચિતરેલી જણાય છે. (૧) ચોવીસ તત્ત્વનું નિરૂપણ કરનાર (૨) પચ્ચીસ તત્ત્વનું નિરૂપણ કરનારી અને (૩) છવીસ તત્ત્વનું નિરૂપણ કરનારી.

તેમાં આઠ શાખા ચોવીસ તત્ત્વને નિરૂપણ કરનારી હતી, અને તેનું ચિત્ર આપણને આયુર્વેદના ચરકસંહિતાના શારીર-સ્થાનમાંથી મળી આવે છે. આ ગ્રંથ વેદકનો હોવાથી તેમાં સમાવેલા સાંખ્ય-સિદ્ધાન્તપ્રતિ ધણા થોડા વિચારકોનું ધ્યાન ખેંચાયું છે.

ચરકમુનિ (ઇ. સ. ૭૮) ને ચિત્ર શારીરસ્થાનમાં આપે છે તેમાં અત્રિમુનિ (શુરુ) અને અગ્નિવેશ (શિષ્ય)નો સંવાદ છે. શુશ્રુ-રત્નના કહેવા પ્રમાણે માધરમાખ્ય અને આત્રેયતંત્ર નામના સાંખ્ય-દર્શનના બે ગ્રંથો હતા. તેમાં માધરમાખ્ય હાલ ઉપલબ્ધ નથી. આત્રેયતંત્ર જણવામાં આવ્યું નથી; પરંતુ ચરકસંહિતાઉપરથી અત્રિમુનિના સાંખ્યનિશ્ચયો આપણે તારવી શકીએ એમ છે. ગૌતમ-બુદ્ધના જીવનસમયમાં જે સાંખ્ય પ્રચલિત હતું તેને ધણે બાજે મળતું આ સાંખ્યદર્શનનું રૂપ છે.

શારીરસ્થાનમાં અગ્નિવેશે તેવીસ પ્રશ્નો આત્રેયભગવાનને પૂછ્યા છે, અને તેના ઉત્તરમાં સાંખ્યદર્શનને અનુસરતું સમાધાન છે. તે પ્રશ્નોત્તરી સંક્ષેપમાં વિચારી શકાય તેવા રૂપમાં નીચે પ્રમાણે છે. પ્રશ્ન ૧—આ પુરુષ ધાતુબેદવડે કેટલા પ્રકારનો થાય છે ?

ઉત્તર:—પૃથ્વી, જલ, તેજ, વાયુ અને આકાશ એ પાંચ ધાતુ, અને ચેતના ધાતુ મળી છ ધાતુઓ છે. તેમાં ચેતનાધાતુ તે પુરુષ સંજ્ઞાવાળો છે. ૧૧ી આ પુરુષ ચોવીસ ધાતુઓના બેદવડે ચોવીસ તત્ત્વાત્મક મનાય છે. આ ધાતુઓ (૫) જ્ઞાનેન્દ્રિયો, (૫) કર્મેન્દ્રિયો (૧) મન, (૫) શબ્દાદિ અર્થો, અને (૮) મંચભૂત, અહંકાર, મહત્ (શુદ્ધિ) અને અવ્યક્ત મળી, આઠ પ્રકૃતિ મળી ચોવીસ ગણાય છે.

ચોવીસ ધાતુઓના શશિરૂપ પુરુષ રજસ્ અને તમસના ચોમથી અનંત પ્રકારનો થાય છે. પરંતુ તે બે શુશ્રુવિનાની સત્વશુદ્ધિવડે તેનો બેઠ સમે છે. આ પુરુષમાં કર્મદેશ અને

જ્ઞાન પ્રતિષ્ઠા પામેલું છે. સુખ, દુઃખ અને મોહ, જીવન અને મરણ તે પણ તે પુરુષમાં પ્રતિષ્ઠિત છે. આત્મ જાણનાર તત્ત્વ-વિદ પ્રલય અને ઉદયને સમજે છે.

પ્રશ્ન: ૨-શા કારણથી પુરુષને જગદ્દેશ્વર કહેવામાં આવે છે ?

ઉત્તર: જો પુરુષ જ્ઞાતા નહોત તો લોક પરંપરાતું જ્ઞાન, ચિકિત્સા-જ્ઞાન, આ સંબંધી જ્ઞેયજગત, જ્ઞાનપ્રકાશ, અજ્ઞાનનો અંધકાર, શુભાશુભકર્મ, કર્તા, જ્ઞાતા ઇત્યાદિ વ્યવસ્થા શી રીતે થાય ? વળી આવા પુરુષના સદ્ભાવવિના આશ્રય, સુખ, દુઃખ, મતિ, આમતિ, વાક્યજ્ઞાન, વિજ્ઞાન, શાસ્ત્ર, જન્મ, મરણ, બંધ, મોક્ષ વગેરે વ્યવસ્થા બની શકે જ નહિ. પૃથ્વી આદિ જે સ્વભાવથી જડ છે તે આત્માની કારણતા વિના પ્રકટ થાત નહિ એટલું જ નહિ પણ તેમાં જ્ઞાનનો સંજલવ નથી, તેઓ નિઃપ્રયોજન ઊર્મા થયાં મનાત. જેમ માત્ર દંડ, ચક્ર વગેરે નિમિત્ત સામગ્રીવડે કુંભારવિના ઘડો થતો નય; વળી જેમ માટી ઈંટોમાત્રથી ગૃહ રચનાર કારીગર-વિના ધર થતું નથી તેમ આ અનંત ધાતુઓની વિશિષ્ટ રચનાવાળો દેહ પણ એકલા જડ પરમાણુઓના સમૂહમાત્રથી ઉત્પન્ન થઈ શકતો નથી. જે કર્તાની અપેક્ષા રાખે છે તે કર્તા તે પુરુષ છે. સર્વ પ્રમાણોવડે અને આગમવડે આ પુરુષની સિદ્ધિ થાય છે.

કેટલાક એમ માને છે કે જાવો અથવા પદાર્થો પરંપરાથી સમાન આકારવાળા ઉત્પન્ન થાય છે, અને સદૃશ્યવડે તેના તે જ પુરુષો એમ કહેવાય છે. આવા જાવો અથવા પુરુષોનો ઉદય સત્ત્વસંજાવાળો થાય છે અને તે ઈશ્વરવિનાનો સંજલવે છે. અને કર્તા બોક્તા—એવો કાષ્ઠ પુરુષ નથી. આત્મ જ્ઞાનનારો જેઓ આત્માનો ઉપદેશ કરતા નથી, અથવા અની-શ્વરવાદી છે તેમના મતપ્રમાણે અમુક ભાવસમૂહ એટલે નરે કરેલાં કર્મો અન્યભાવસમૂહ જે મુક્તિના સદૃશ છે તેને દેશે છે એવું માન્યા વિના ચાલે નહિ. એટલે કે એક વ્યક્તિ કર્મ કરે અને તેને સદૃશ વ્યક્તિ તેનું દેશ ભોગવે—આ વિચિત્ર પરિણામ પ્રકટ થાય. પરંતુ કર્તા તેના તે જ કરણોવડે સર્વ કર્મનું કારણ બને છે. જાવો કાળે કરીને બદલાય છે, અને

ભગ્ન ભાવો નવા ભાવને, નવા રૂપને અથવા જન્મને કારણ કરે છે. આવી રીતે બદલાતા ભાવોમાં કરણવડે કર્તા થનારા તે જ ક્રિયાના ઉપભોગને ભોગવે છે અને તે શાશ્વત પુરુષ છે એવું તત્ત્વવિદોનું માનવું છે. આવા સ્થિર કારણરૂપ પુરુષવિના અહંકૃતિ, હ્રલ, કર્મ, દેહાન્તર ગતિ, સ્મૃતિ, વગેરે એક દેહમાં અનુભવાય નહિ. પ્રશ્ન: ૩-પુરુષની ઉત્પત્તિ એટલે શું ?

ઉત્તર:—આવો પુરુષ જે પરમાત્મ શબ્દવડે ઓળખાય છે તેનો પ્રભવ અથવા ઉત્પત્તિ નથી; પરંતુ ધાતુના સમૂહ અથવા પ્રકટ શક્તિરૂપ પુરુષ, મોહ, પ્રમદા, દ્વેષ અને કર્મવડે જન્મે છે એટલે પ્રકટ થાય છે.

પ્રશ્ન: ૪-૫ પુરુષ જ્ઞાનવાન છે કે અજ્ઞ છે ?

ઉત્તર:—આત્મા સ્વયં જ્ઞાનવાન છે; પરંતુ કરણોના સંબંધવડે તેનું જ્ઞાન પ્રકટ થાય છે, કરણોની મલિનતાથી અથવા કરણોનો યોગ ન થવાથી તે અસ્પષ્ટ જ્ઞાનવાળો અથવા અજ્ઞાની દેખાય છે. જેમ સ્વયં દેખનાર પુરુષનું પ્રતિબિંબ મેલા જળમાં જોવા છતાં દેખાતું નથી, તેમ જેમનું ચિત્ત દૂષિત છે તેમને પુરુષનું શુદ્ધ દર્શનરૂપ, તે દેખતો છતાં દેખાતું નથી. મન, બુદ્ધિ, જ્ઞાનેન્દ્રિયો તથા કર્મેન્દ્રિયો તે કારણ છે. કર્તા-પુરુષના સાથે આ સંબંધમાં આવે છે ત્યારે કર્મ ઉત્પન્ન થાય છે, અને વેદનાતું ભાન પણ ભોગરૂપે થાય છે. કારણ-સંબંધવિનાનો આ બ્રૂતાત્મા (ધાતુઓના શક્તિરૂપ પુરુષ) પ્રવૃત્તિ કરતો નથી, તેમ હલ પણ ભોગવતો નથી. કરણોના સંબંધવડે જ સર્વ પ્રવૃત્તિ અને સર્વ હલ પ્રકટ થાય છે.

કાર્ષ પણ ભાવ-પદાર્થ-એકલો હોતો નથી. તેમ કારણ વિનાનો પણ હોતો નથી; તે શીઘ્ર ગતિમાં રહેલો હોવાથી પોતાના સ્વભાવથી બ્રહ્મ પણ થતો નથી. (એટલે કે એક ઉબાડીયું શીઘ્ર ગતિમાં ચૂકવાથી વર્તુલાકાર દેખાય તેમાં તેનું અગ્નિત્વ નિવૃત્ત થતું નથી તેમ ભાવ સદૃશ ચાત્સા કરે છે, પરંતુ પુરુષ ઝાચાવિના રહેતા નથી.)

પ્રશ્ન: ૬-૭ તે પુરુષ નિત્ય છે કે અનિત્ય છે ?

ઉત્તર: જે અનાદિ પુરુષ છે તે નિત્ય છે. જે કારણોવડે પ્રકટ થાય છે તે અનિત્ય છે. જે કારણરહિત છે તે નિત્ય છે; જે કાર-

જીવાળા છે તે અનિત્ય છે. જે નિત્ય છે તે કાષ્ઠ પણ ભાવથી અગ્રાણ નથી અર્થાત્ સર્વ વસ્તુ તેના વડે સમજાય છે.— સર્વમાં તે પેઠેથી છે. જે ભાવવડે—સત્તાવડે સમજાય છે તે અવ્યક્ત અને અચિંત્ય છે. જે ચિન્ત્ય છે એટલે ભાવ ઉપરાંત બીજા ગુણધર્મવડે સમજાય છે તે વ્યક્ત છે. આ પ્રમાણે જે અવ્યક્ત એટલે માત્ર ભાવગ્રાણ આત્મા છે તે ક્ષેત્ર કહેવાય છે. તે નિત્ય, વિશુ અને નિર્વિકારી છે. તેથી જૂદો તે વ્યક્ત છે. જે વ્યક્ત આત્મા છે તે ઇન્દ્રિયગ્રાણ છે એટલે ઐન્દ્રિયક છે; જે અવ્યક્ત છે તે માત્ર લિંગગ્રાણ છે અને અનિન્દ્રિય છે.

પ્રશ્ન ૮-૯ પ્રકૃતિ એટલે શું ? વિકૃતિ એટલે શું ?

ઉત્તર—જૂતપ્રકૃતિ આઠ પ્રકારની છે. પૃથિવી, જલ, તેજ, વાયુ, આકાશ, અહંકાર, બુદ્ધિ, અને અવ્યક્ત એ આઠ જૂત પ્રકૃતિ છે; અને સોળ વિકારો અથવા વિકૃતિ છે. તે સોળ વિકૃતિ—એ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો, પાંચ કર્મેન્દ્રિયો, મન અને શબ્દાદિ પાંચ અર્થો છે. અવ્યક્તચિનાનાં તેવીસ તત્ત્વો—એ ક્ષેત્ર છે; અવ્યક્ત તે ક્ષેત્ર છે.

પ્રશ્ન ૧૦. પુરુષના અસ્તિત્વનાં શાં લિંગ અથવા ચિન્હો છે ?

ઉત્તર—અવ્યક્તથી બુદ્ધિ પ્રકટે છે, બુદ્ધિવડે હું છું એ પ્રકારનું અલિંગિય જાગે છે; અને અહંકારથી આકાશાદિ પંચજૂત પ્રકટ થાય છે; આ આઠ પ્રકૃતિનું ઉપાદાન અથવા ગ્રહણ કરનાર પુરુષ સર્વોપ ઉત્પન્ન થયેલો મનાય છે, પ્રલયકાળે આ પુરુષ ઇષ્ટઆવેથી છૂટો પડે છે, અવ્યક્તમાંથી તે વ્યક્ત થાય છે, વ્યક્ત દશામાંથી તે અવ્યક્ત દશામાં જાય છે. રજસ અને તમસવડે આ વ્યક્ત અવ્યક્ત દશામાં તે ચક્રવત્ ભ્રમણ કરે છે. એટલે જન્મ મરણાદિ દેહાન્તરપરિણામ પામે છે; જાગૃત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ વગેરે અવસ્થાન્તરપરિણામ પામે છે. જેઓ આ પ્રકૃતિ અને વિકૃતિમાં આસક્ત છે અર્થાત્ અહંભાવવાળા છે તેમની ઉત્પત્તિ અને લય છે; જેઓ તેવા અહંભાવવાળા નથી, તેમને ઉત્પત્તિ નથી, તેમ લય પણ નથી. તેઓ મુક્ત છે. આજ્ઞાપાનગતિ; ઉન્મેષનિમેષ, જીવન, મનની ગતિ, મનનું બીજ

છંદ્રિયોમાં પેસવું, પ્રેરણા કરવી, ધારણા કરવી, દેશાંતર ગતિ સ્વપ્નમાં કરવી, તથા મરણ્યનું જ્ઞાન કરવું, જન્મથી આખે જોયેલી ચીજને ડાખી આખે એકપણાથી જોવી, ઇચ્છા, દ્વેષ, મુખ દુઃખ, પ્રયત્ન, ચેતના, ધૃતિ, મુદ્ધિ, સ્મૃતિ, અહંકાર-વગેરે અવ્યક્ત આત્માને ઝોળખવાનાં લિંગો છે. આ સર્વ જીવતા પુરુષમાં જણાય છે, મૃત શરીરમાં જણાતાં નથી. આથી તેને “આત્માનાં ચિન્હ” મહર્ષિઓ કહે છે.

પ્રશ્ન:—૧૧-૧૨-૧૩ આત્મરો જ્યારે આત્માને નિષ્ક્રિય, સ્વતંત્ર, ૧૪-૧૫-૧૬-૧૭ વશી, સર્વવ્યાપક, વિભુ, ક્ષેત્રજ. અને સાક્ષી

એવો વશુંવે છે, ત્યારે નિષ્ક્રિય પુરુષની કિ. ૧૧ રીતે થાય છે? સ્વતંત્ર છે તો અનિષ્ટ યોનિમાં કેમ જન્મે છે? વશી છે તો દુઃખભાવથી કેમ દુઃખાય છે? સર્વવ્યાપક છે તો સર્વ વેદનાઓનો ભોગ તેને કેમ થતો નથી? જો વિભુ છે તો પર્વત જોત વગેરેથી ઢંઢાયેલા પદાર્થોને કેમ અનુભવી શકતો નથી? જો ક્ષેત્રજ છે તો ક્ષેત્ર તેની પહેલાંનું છે કે કેમ? ક્ષેત્ર પ્રથમથી ન હોય તો તે ક્ષેત્રજ શી રીતે કહેવાય? અને ક્ષેત્ર પ્રથમ હોય તો... ક્ષેત્રજ અનિત્ય જ કહેવાય. અને સાક્ષીરૂપ હોય તો તેનાં વિના અન્ય કર્તા નહિ હોવાથી તે કાનાં સાક્ષી કહેવાય?

ઉત્તર:—મન પોતે અચેતન છે અને ક્રિયાવાળું છે; અને આત્મા ચેતન છે. જ્યારે ક્રિયાવાળો મનનો યોગ આત્માસાથે થાય છે ત્યારે આત્મા ક્રિયાવાળો થાય છે. ચેતન આત્માનું હોવાથી કર્તૃત્વ તેમાં આરોપાય છે, મન ક્રિયાવાળું એટલે ક્રિયાના આશ્રયવાળું છતાં ક્રિયાનું પ્રેરક નહિ હોવાથી કર્તા મણાતું નથી. આત્મા સ્વતંત્ર છે, કારણ કે સર્વ મનને સર્વયોનિમાં પ્રાણો-વડે તે બાધે છે, તે અન્યથી પ્રેરાયેલો બંધાતો નથી.

તે વશી છે કારણ કે કર્મ સ્વેચ્છાથી કરી ફલ ભોગવે છે. સ્વેચ્છાથી મનને વશ વર્તાવે છે, અને સ્વેચ્છાથી કર્મત્યાગ કરે છે.

સર્વવ્યાપક છતાં તે તે ઇન્દ્રિયોનો આશ્રય લેઈ તે તે વેદનાનો અનુભવ કરે છે. ઇન્દ્રિયો પ્રતિશરીરમાં જુદા છે. તેથી સર્વ વેદનાનો એકી વખતે અનુભવ કદ્યો નથી.

તે વિભુ આત્મા મનને સમાધિમાં લાવે છે તો પર્વતાદિથી ઠંકાયેલી વસ્તુને જોઈ શકે છે. વળી તે તે દેહના કર્મને અનુસાર ચાલતા મનના રૂપસાથે અનુબંધ કરવામાં આવે તો એક યોનિમાં જન્મ્યા છતાં અનન્ત યોનિના વૃત્તાન્તને જાણી શકે છે. આત્મા અનાદિ છે. તેમ ક્ષેત્ર પણ પરંપરાથી અનાદિ છે તેથી કાણુ પ્રથમ અને કાણુ પછી એ પ્રશ્ન યોગ્ય નથી.

જે જાણનાર છે તે સાક્ષી છે; ન જાણનાર સાક્ષી બને નહિ. સર્વ પ્રાણીઓની સર્વ વાતોને આત્મા જાણે છે માટે સાક્ષી છે.

પ્રશ્ન: ૧૮—જો પુરુષ નિર્વિહાર છે તો વેદનાજન્યવિશેષ અથવા વિહાર તેને શાથી થાય છે ?

ઉત્તર:—જો એક કેવલ આત્મા છે, અને જો ઇન્દ્રિયમાલ્ય નથી તેમાં વેદનાજન્ય વિહાર છે જ નહિ; પરંતુ જે સંયોગજ પુરુષ છે એટલે રાશ્ત્રિય અભિમાની છે તેનામાં વેદનાજન્ય-વિશેષ થાય છે.

પ્રશ્ન: ૧૯—આર્ત અથવા રોગી પુરુષની જૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્યવેદનાપૈકી કોની ચિકિત્સા વૈદ્યે કરવી? ભવિષ્યવેદના દેખાતી નથી; અતીતવેદના પાછી આવતી નથી; અને વર્તમાન વેદનાને તો પુરુષના લક્ષણોના વિચાર કરતાં સ્થાન નથી તેથી આ પ્રશ્ન ઉભો થાય છે.

ઉત્તર:—હરી તે જ માયાની પીડા આવી, હરી તે જ તાવ આગ્યો, હરી તે જ બળવાન ખાંસી થઈ, હરી તે જ ઉલટી આવી—આવાં વચ્ચનોથી વ્યતીત વેદનાનું પાછું આગમન મનાય છે. આવી વેદનાને અતીત સમયનો ઉદ્દેશ હરી જૂતવેદનાની ચિકિત્સા થાય છે. વળી જે જળવડે ખેતી પ્રથમ નાશ પામે તે જ જળ હરી આવશે એમ માની જળને રોકવા પામે બંધાય છે. તેમ રોગોના પૂર્વરૂપને જોઈ ભવિષ્યવેદનાની ચિકિત્સા થાય છે. જેવી રીતે સુખાઘરી આચરણોથી પરંપરાગત દુઃખ અટકે છે, અને સુખની પ્રવૃત્તિ થાય છે તેમ સમ ધાતુઓ સામ્યને પ્રકટ કરે છે; વિષમ ધાતુઓ ત્રેષમ્યને પ્રકટ કરે છે. આ નિયમને લક્ષ્યમાં રાખી નિષ્કપટ ભાવથી વૈદ્યો નેષિકી ચિકિત્સા કરે છે.

પ્રશ્ન: ૨૦—વેદનાનું કારણ શું ?

ઉત્તર:—આત્માને ઉપાધિ લાગવો, તે જ દુઃખ અને દુઃખના આશ્ર-
યનું કારણ છે. સર્વ ઉપાધિનો ત્યાગ થાય તો સર્વ દુઃખનો
નાશ થાય. જેમ રેશમનો કીડો પોતાની જાતે તંતુઓ ઉત્પન્ન
કરી પોતાના વધના કારણને ઉછું કરે છે તેવી રીતે અજ્ઞાની
પુરુષ વિષયોમાં તૃષ્ણાને વધારે છે, અને દુઃખી થાય છે.
જેઓ આગ્નના સરખા વિષયોને જાણી તેથી અજાણ રહે છે
તેઓ સંસર્ગના અનારંભને લીધે દુઃખને ભોગવતા નથી.

દુઃખના હેતુઓ, બુદ્ધિભ્રંશ, ધૈર્યભ્રંશ, સ્મૃતિભ્રંશ, કલ્પ અને
કર્મની વિષમતા, અને અયોગ્ય વસ્તુઓનું સેવન કરવું, એટલા છે.
નિત્યમાં અનિલભાવ આધિવો, હિતમાં અહિતબુદ્ધિ આધરી, અને
અનિલ તથા અહિતમાં નિત્ય તથા હિતબુદ્ધિ આધરી એનું નામ
બુદ્ધિભ્રંશ છે. સમતા એ બુદ્ધિનું શુદ્ધ લક્ષણ છે; વિપર્યય એ
બુદ્ધિનો ભ્રંશ છે. વિષયમાં દોડતું ચિત્ત ન રોકી શકતું એનું નામ
ધૃતિભ્રંશ છે. નિયમમાં રહેતું એનું નામ ધૃતિ; નિયમજ્ઞાન જતું
એ ધૃતિનો લોપ છે; રજસ અને મોહને લેઇ તત્ત્વજ્ઞાનમાંથી ભટ
યતું એ સ્મૃતિભ્રંશ છે. સ્મૃતિ એ તત્ત્વમાં સ્થિતિ છે. આ બુદ્ધિ,
ધૃતિ અને સ્મૃતિના ભ્રંશથી જે અયુક્ત કર્મ થાય તેનું નામ
પ્રજાપરાધ છે અને તે સર્વ દોષોને બહેકાવે છે. •

ઉપરિચિત નહીં થયેલાં મનુષ્યને પેમથી હડપૂરક દૂર કરવા,
ઉપરિચિત થયેલા વેગોને રોકવા; સાહમમાં પ્રવૃત્ત થવું; અતિ મૈથુન
કરવું, સમયસર કાર્ય ન કરવું, નિરર્થક કામ કરવું, વિનય અને
સદાચારનો ત્યાગ કરવો, પૂજ્યોનો અનાદર કરવો, અહિત પદાર્થોને
જાણ્યા છતાં સેવન કરવું, ઉન્માદના હેતુઓનું સેવન કરવું, ખરાબ-
દેશમાં તથા ખરાબ સમયમાં હરવું ફરવું, કુષ્ટોસાથે મૈત્રી કરવી,
ધર્મી, માન, મદ, ક્રોધ વગેરે દોષોની ઉત્પન્ન થયેલ કર્મ, દૈહિક
ક્લેશ આપનાર કર્મ, રજોગુણ અને તમોગુણથી ઉત્પન્ન થયેલાં
કર્મ,—આ સર્વ પ્રજાપરાધજન્ય વ્યાધિની કારણો છે.

પ્રશ્ન: ૨૧. વેદનાનું અધિષ્ઠાન શું ?

ઉત્તર:—કેશ, રૂપ, નખનો અગ્રભાગ, અન્ન, મન, દ્રવ, તથા ગુણ-
વિનાનો ધન્દ્રિય તથા મનયુક્ત દેહ, વેદનાનું અધિષ્ઠાન છે.

પ્રશ્ન: ૨૨. કઇ રીતે સર્વ વેદના આલંતિક નિવૃત્ત થાય ?

ઉત્તર:—સુખનું કારણ કેવલ સમયોગ છે. મિથ્યાયોગ, અતિયોગ અને હીનયોગ વેદનાનાં કારણો છે. ઇન્દ્રિયો તથા અર્થ, સુખદુઃખનાં કારણો નથી. પરંતુ આ ચાર પ્રકારનો યોગ સુખદુઃખનું કારણ છે. વળી આત્મા, મન બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયમાં કર્મીવના સુખદુઃખ થતાં નથી. આ શી રીતે થાય છે તેનો ક્રમ આ પ્રમાણે છે:—વિષયસાથે ઇન્દ્રિયસ્પર્શ અને માનસ સ્પર્શ થાય છે. તે સુખદુઃખાદિ વેદનાનો પ્રવર્તક છે, સુખદુઃખની વેદના જાગ્યા પછી સુખની તૃણ્યા અને દુઃખ-ત્યાગનો વેગ જાગે છે. અને તે તૃણ્યા સુખદુઃખનું પુનઃ કારણ બને છે. તે તૃણ્યાવડે વેદનાનાં આશ્રયભૂત ભાવોને પુરુષ પકડે છે એટલે તેનું ઉપાદાન કરે છે. આ ઉપાદાનવડે માનસસ્પર્શ થાય છે. જેઓ વિષયોનું ઉપાદાન કરતા નથી, તેને સ્પર્શ નથી, અને તેમને સુખદુઃખનો ઉદય નથી.

પ્રશ્ન: ૨૩—સર્વ સંયોગથી રહિત, સર્વવિત્ત સંન્યાસી અને પ્રશાન્ત પુરુષ યાં લક્ષણોથી ઓળખી શકાય?

ઉત્તર:—યોગમાં અને મોક્ષમાં સર્વ વેદનાઓનો અભાવ થાય છે. યોગ મોક્ષને પ્રવર્તવે છે, અને મોક્ષદુઃખની નિઃશેષ નિવૃત્તિ કરે છે. આત્મા, મન, ઇન્દ્રિયો અને અર્થોનો સંપર્ધ થતાં સુખ દુઃખ પ્રકટ થાય છે. જ્યારે આત્મામાં જ મન સ્થિર થાય છે ત્યારે પ્રવૃત્તિના અનારંભને લીધે સુખ અને દુઃખ બન્ને નિવૃત્ત થાય છે, અને વશિત્વ પ્રાપ્ત થાય છે. સશરીર પુરુષને આત્મ વશિત્વ ઉત્પન્ન થતું તેને ઋષિઓ યોગ કહે છે. આ યોગવડે નીચેના આઠ પ્રકારનું ઐશ્વર્ય મળે છે. ચિત્તનો ઇચ્છામાં આવે તે વિષયમાં આવેશ ઉત્પન્ન કરી શકાય છે; અર્થોનું સર્વાંશ જ્ઞાન મેળવી શકાય છે; સ્વચ્છંદ ક્રિયા કરી શકાય છે; દિવ્ય દષ્ટિ, દિવ્ય શ્રવણ; દિવ્ય સ્મૃતિ, દિવ્ય કાન્તિ, અને સ્વેચ્છાથી અદૃષ્ટ થવાનું બલ મળે છે. રજ્જેગુણને તમેગુણનો અભાવ થવાથી અને બલવાન પ્રતિબંધક કર્મોનો નાશ થવાથી, અને ભાવિકર્મના સંયોગનો ઉચ્છેદ થવાથી ફરીથી ઉદય ન થવાની સ્થિતિ અર્થાત્ મોક્ષ ઉદય થાય છે.

સંજ્ઞાનોની સેવા, દુર્જનોનો ત્યાગ, વ્રતચર્ચા, ઉપવાસ, નિય-
મોનું પાલન, ધર્મશાસ્ત્રનો અભ્યાસ, વિજ્ઞાન, એકાન્તવાસમાં
પ્રીતિ, વિષયોમાં વૈરાગ્ય, મોક્ષપ્રાપ્તિનો ઉદ્દેશ, અત્યંત ધૈર્ય,
નર્વા કર્મોનો અનારંભ, કૃતકર્મોનો નાશ, બાવિકર્મના
લેપથી રહિત થવું, અહંકારરહિત થવું, સંયોગથી ડરવું, મન અને
બુદ્ધિનું સમાધિસ્થ થવું, અર્થના તત્ત્વનું પરીક્ષણ કરવું,—આ
ઉપાયોવડે કરીને તત્ત્વની સ્મૃતિ જાગે છે, અને તેવડે
સંસારના દુઃખથી છૂટાય છે.

આ તત્ત્વસ્મૃતિ નીચેના આઠ ઉપાયોવડે ઉત્પન્ન થાય છે.

(૧) નિમિત્તોના રૂપનું પ્રહણ કરવાથી; (૨) સાદૃશ્ય બાવથી;
(૩) વિસદૃશ્ય બાવ ઉભો કરવાથી; (૪) સત્ત્વમાં મનને
બેડી રાખવાથી; (૫) અભ્યાસથી; (૬) જ્ઞાનયોગથી; (૭)
વારંવાર શ્રવણ કરવાથી; (૮) પૂર્વે સાંભળેલા, જોયેલા, તથા
અનુભવેલા નિશ્ચયોને સ્મરણમાં બાવવાથી સ્મૃતિલંભ થાય છે:

જેઓ વસ્તુસ્મૃતિવાળા છે તેઓનો મોક્ષ છે, જેઓ તત્ત્વ-
સ્મૃતિવિનાના છે તેઓ પુનર્જન્મને પામે છે. યોગિઓએ
આને યોગનો માર્ગ કહ્યો છે, અને સાંખ્યવેતાઓએ આને
મોક્ષમાર્ગ કહ્યો છે. સમજાવું કારણ દુઃખમય છે, અનિત્ય છે,
અને તે મારું રૂપ નથી; જેને કારણ છે તે આત્મા નથી—આવી
સત્યબુદ્ધિ—અહં મમત્વભાવવિનાની—જેને ઉત્પન્ન થાય છે તે જ્ઞાની
પુરુષ સર્વથી છુટે છે. આ અંતિમ ત્યાગવડે સર્વ વેદનાંઓ સમૂહ
નાશ પામે છે, અને જ્ઞાન તથા વિજ્ઞાનવડે તે અશેષ નિવૃત્તિને
મેળવે છે. આવું પદ પ્રાપ્ત થયા પછી પુરુષ ઘણબૂત થવાથી
તે જૂતાત્મારૂપે જણાતો નથી, કારણ કે સર્વ બાવથી મુક્ત
થયેલા તે પુરુષનું ચિન્હ રહેતું નથી. ઘણબૂત પુરુષોની ગતિ
ઘણ હોવાથી, અને ઘણઅક્ષર તથા અલિંગ હોવાથી ઘણવિદ્
તેને ઓળખે છે, અને અજ્ઞાની તેને ઓળખી શકતા નથી.

ચરકસંહિતાના આ સારગ્રાહી અવતરણથી સમજાય છે કે
બૌદ્ધસમયમાં જે મૂલ સાંખ્યદર્શન હતું તેમાં પાછળના સાંખ્ય-
દર્શન કરતાં નીચેના મહત્વના બેઠ હતા:—

(૧) પુરુષ એ પ્રકૃતિ અને વિકૃતિથી રહિત એવું પચ્ચીસમું
તત્ત્વ નથી પરંતુ અબ્યક્તનો એક પ્રકાર છે.

(૨) ચોવીસ તત્ત્વોમાં તન્માત્રાની ગણના નથી.

(૩) અવ્યક્તના એક સચેતન પુરુષરૂપ તત્ત્વના સ્પર્શથી બીજાં તત્ત્વો અથવા ધાતુઓનો રાશિ-ભૂતાત્મા-પ્રકટ થાય છે.

(૪) રજસ અને તમસ-એ બે ચિત્તના અશુભ ધર્મો છે, અને સત્ત્વ એ શુભ ધર્મ છે, પરંતુ તે ત્રણ વિશ્વના કારણદ્રવ્યરૂપ બન્યાતા નથી.

(૫) મુક્ત ભૂતાત્માની બહાભૂત સ્થિતિ ઠાં તો નિર્વાણ અથવા અલિંગી સ્થિતિ છે; જેમાં ચેતના જેવું છે એમ કહી શકાયું નથી.

(૬) ઇન્દ્રિયો ભૌતિક છે, અને પાછળથી જેમ વૈકારિક અભિમાનના પરિણામરૂપે વર્ણવેલી છે તેવી નથી.

(૭) અવ્યક્તની એક દશા જે શુદ્ધ પુરુષરૂપ છે તે પ્રેરક છે.

આ ઉપરાંત ઐશ્વર્ય ધર્મની ભવચક્રની સાકળની સ્પર્શ, વેદના, તૃષ્ણા અને ઉપાદાન, -એ ચાર કડીઓ, વેદના શી રીતે ઉત્પન્ન થાય અને નિવૃત્ત થાય તે પ્રશ્નના નિર્ણયમાં મુશ્કેલી છે. તે ઠાં તો ઐશ્વર્ય ધર્મની સ્વતંત્ર ભાવના હો કે પ્રાચીન સાંખ્યની છાયા હો.

(૩) સાંખ્ય તથા યોગ-દર્શન.

ઐતસમયમાં બાલકાલમાં અને ભારતસમયમાં સાંખ્યદર્શનના રૂપ કેવાં હતાં તે આપણે વિચારી ગયાં. હવે આ પ્રકૃતિ અને પુરુષના વિચારોએ કેવું વિશિષ્ટ રૂપ પકડયું, અને ઇશ્વરકૃષ્ણની સાંખ્યકારિકા (ઇ. સ. ૧૦૦) થી માંડી વિજ્ઞાન-બિંદુ (ઇ. સ. ૧૬૦૦) ના સાંખ્યપ્રવચનભાષ્યપર્યંતમાં કેવી રીતે તે વિચારોએ સ્વતંત્ર શાસ્ત્ર-પદ્ધતિનું રૂપ પકડયું તે અવલોકી જઈએ.

તત્ત્વવિદ્યાના ત્રણ પ્રમેયો-જીવ, જગત્ અને ઇશ્વર, તે ઉપર વિલક્ષણ પ્રકાશ નાખનાર સાંખ્યશાસ્ત્ર અને તેને સાખ્ય કોટિમાં, ભાવવાના ઉપાયોનું વર્ણન કરનાર યોગશાસ્ત્ર હિંદુઓના તત્ત્વજ્ઞાનનો અપૂટ ભંડાર છે. લોકોક્તિ જણાવે છે કે સાંખ્યજેવું જ્ઞાન નથી, અને યોગજેવું બલ નથી. ત્યારે સાંખ્યજ્ઞાન શું ?

સંસારનો અનુભવ કરનાર જીવ તેનું પારિભાષિક નામ સાંખ્ય-શાસ્ત્રમાં પુરુષ છે, અને સંસારના એટલે અનુભવમાં આવતા જગતના મૂલ કારણનું પારિભાષિક નામ તે શાસ્ત્રમાં પ્રકૃતિ અથવા પ્રધાન છે. આ બે તત્ત્વો અત્યંત પૃથક્ છે, એવું જે સ્પષ્ટ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું તેને વિવેકજ્ઞાન કહે છે. આ વિવેકજ્ઞાનથી અવળું

જ્ઞાન તેનું નામ અવિદ્યા છે. વિકારિ પ્રકૃતિ અને તેના ગુણધર્મો પુરુષમાં વસ્તુતઃ નથી, પુરુષ કેવળ ચિત્તિરૂપ છે અને નિર્વિકાર છે આનો સ્પષ્ટ અનુભવ જગાડવાથી અવિદ્યાનો નાશ થાય છે, અને અવિદ્યાનો નાશ થતાં તેના પરિવારરૂપ કલેશો અસ્થિતા, રાગ, દ્વેષ, અભિનિવેશ (મરણભય) નિવૃત્ત થતાં ત્રણ પ્રકારનાં દુઃખોનો અવાધ આવે છે, અને પુરુષ મુક્ત થાય છે. આ પ્રમાણે હેય એટલે ત્યજવા યોગ્ય ભાવિદુઃખ; તેનું કારણ અવિદ્યા, ભાવિદુઃખનો ત્યાગ અથવા આત્મતિક્ષણ, અને તેનો ઉપાય વિવેકજ્ઞાનઃ આ ચાર મુદ્દાનું પ્રતિપાદન કરવું એ સાંખ્યશાસ્ત્રનું પ્રયોજન છે. જેમ રોગ, રોગહેતુ, આરોગ્ય અને લેપજ્વલ એ દેહને લગતા આયુર્વેદ અથવા વૈદકશાસ્ત્રનાં પ્રયોજનો છે, તેવાં મનુષ્યના મન અથવા સત્ત્વનો અવિદ્યાદોષ, તેનો ઉદ્ધવ શાથી થાય છે, તે અને તેની પરંપરામાં ઉત્પન્ન થનારું ભવદુઃખ અને તે શી રીતે થમે-આ ચાર મુદ્દા સાંખ્યદર્શન ચર્ચે છે.

દશ્યમાં આત્મ-શુદ્ધિ પાંધવાના મૂલ્યદોષન અવિદ્યા કહે છે. આ અવિદ્યાવડે કર્તૃત્વાદિ મર્યાદાવાળું અભિમાન જાગે છે, તેવડે રાગ અને દ્વેષ થાય છે; તેથી ઇષ્ટ પદાર્થોને મેળવવા અને અનિષ્ટનો નાશ અથવા ત્યાગ કરવા મનુષ્ય પ્રવૃત્ત થાય છે, મનુષ્યની આ પ્રવૃત્તિ ધર્મ અને અધર્મને અર્થવાં પુણ્ય અને પાપને પ્રકટ કરે છે; તે શુભાશુભ કર્મવડે જન્મ, આયુષ્ અને ભોગરૂપ વિપાકો થાય છે, અને આ પ્રમાણે એક ભવમાંથી બીજા ભવમાં, બીજામાંથી ત્રીજામાં,—એમ ધર્મચત્રવત્ સંસારી પુરુષનું ભ્રમણ થાય છે. જે પુરુષ કેવળ ચૈતન્યરૂપે સ્વપ્રતિષ્ઠિત અને પ્રકૃતિ પોતાના વિકારોવાળી પુરુષની સાથેના અવિદ્યામય સંબંધથી ત્રિષૂરી પડે તો અવિદ્યારૂપ મૂળનો ઊઝાડ થવાથી ભવચક્ર અટકે. ત્યારે એવાં કર્મો તરવો છે કે જેમાં આત્મશુદ્ધિ પાંધવારૂપ અવિદ્યાવડે પુરુષ બંધ થાય છે, અને જેમાં અનાત્મશુદ્ધિ ઉત્પન્ન કરી તેનાથી પૃથક્ પડી પુરુષ મુક્ત થાય છે તેનો વિચાર કરવાનો પ્રાપ્ત થાય છે.

આ તરવો કેટલાંક પ્રકૃતિરૂપ એટલે કારણરૂપ છે, કેટલાંક પ્રકૃતિવિકૃતિરૂપ છે એટલે કારણરૂપ છે અને તે સાથે કાર્યરૂપ પણ છે; કેટલાંક કેવળ વિકૃતિરૂપ છે એટલે કાર્યરૂપ છે અને એક પુરુષ જ એવું તરવ છે કે જે પ્રકૃતિ પણ નથી, તેમ વિકૃતિ પણ

નથી. આ પુરુષરૂપ કાર્યકારણથી પરતત્ત્વનો કાર્યકારણાત્મક જન્મતથી પૃથક્ અનુભવ કરવામાં સાંખ્યાચાર્યો ચોવીસ તત્ત્વોનો ઉપદેશ કરે છે.

તેમાં આદિકારણ મૂલ પ્રકૃતિતત્ત્વ સ્વયંજ છે. સાક્ષાત્ અથવા પરંપરાએ સહજા ત્રિકારોના ઉપાદાન કારણરૂપે ને રહે છે, અને તે સર્વોત્તમ કૃતિ અથવા પરિણામને પ્રકટ કરી, પુરુષના ભોગ અને મોક્ષ એ પુરુષાર્થને સાધે છે, માટે તેને પ્રકૃતિ એવું નામ આપવામાં આવે છે. તેનાં બીજાં નામ શક્તિ, અળ, પ્રધાન, અવ્યક્ત, તમસ, માયા, અવિદ્યા વગેરે છે. સર્વ બધાં તેમાં શમાયલાં છે તેથી તે શક્તિ કહેવાય છે; તે કાર્ત્તમાથી જન્મેલી નથી તેથી અળ કહેવાય છે; સંત્રાગું જન્મત તેમાં અંતર્ગત એટલે શમાય રહેલું છે તેથી પ્રધાન કહેવાય છે; વળી પુરુષ જે પ્રભુસ્થાને છે તેની મંત્રશક્તિ આમાં રહેલી હોવાથી તે પ્રધાન કહેવાય છે; સામાન્યજનોને તે સ્પષ્ટ થતી નથી તેથી અવ્યક્ત કહેવાય છે, અંધારાજેવી અને સર્વનું આવરણ કરનારી હોવાથી તે તમસ કહેવાય છે; સર્વનું માપ કાઢે છે, તથા સર્વને બ્રમમાં નાખે છે તેથી તે માયા કહેવાય છે. પુરુષને પોતામય બંનાવી સંસારબ્રમમાં આવી મૂકે છે તેથી અવિદ્યા કહેવાય છે.

આ આદિકારણ સત્ત્વ, રજસ અને તમસ—આ ત્રણ દ્રવ્યોની સામ્યાવસ્થાવાળી સ્થિતિ છે. જેમ એક વસ્ત્ર સર્વ બાજુથી સરખું ખેંચાયેલું તમ અવસ્થામાં સમ રહે છે, તેમ આ ત્રણ દ્રવ્યો એક-તંત્ર થઈ સામ્યભાવ પ્રકટ કરે છે, ત્યારે તે પ્રકૃતિ એ નામથી ઓળખાય છે. સારાંશ પ્રકૃતિ એ સત્ત્વ, રજસ અને તમસની અમુક પ્રકારની સામ્ય અવસ્થા છે.

સંસ્કૃત ભાષામાં ગુણ શબ્દ ત્રણ અર્થમાં વપરાય છે. (૧) દોરી અથવા સૂત્ર, (૨) ધર્મ, (૩) મુખ્ય નહિ તેવું. પુરુષને બંધનમાં લાવી મૂકે છે એટલે પાશરૂપે વર્તે છે તેથી સત્વાદિ ગુણ કહેવાય છે. વળી સુખ દુઃખ, મોહ વગેરે ધર્મોને પ્રકટ કરે છે માટે સત્વાદિ ગુણ કહેવાય છે, અને પુરુષના અર્થે તેમનું અસ્તિત્વ છે એટલે કે તેઓ પરાર્થે છે, સ્વાર્થે નથી, તેથી સત્વાદિ ગૌણ એટલે પુરુષથી બીજી પંક્તિના અમુખ્ય ગણાય છે.

વિજ્ઞાનભિક્ષુના અભિપ્રાયપ્રમાણે (અને સાંખ્યાચાર્યોમાં વિજ્ઞાનભિક્ષુજેવા સ્વતંત્ર સૂક્ષ્મ વિચારક ખીજા જાગ્યે જ મળી આવે છે) સત્વાદિ જે ગુણ શબ્દથી ઓળખાય છે, તે કેવળ ધર્મ નથી, પરંતુ ધર્મો અથવા દ્રવ્ય છે. પુરુષઉપર કેવા પ્રકારની દ્રવ્ય અસર કરે છે તે પ્રકારઉપરથી સાંખ્યાચાર્યોએ તે તે દ્રવ્યને ગુણ-પ્રધાન નામ આપ્યાં છે, સત્ એટલે દોવાપણું, અથવા શુભભાવ પુરુષને પ્રતીત કરાવે તે દ્રવ્ય ઉત્તમ અથવા ઉત્કૃષ્ટ હોવાથી સત્ત્વ એવા નામવાળું ગણવામાં આવે છે; પુરુષને રાગવડે રંગે તે મધ્યમ દ્રવ્યને રજસ્ ગણવામાં આવે છે; અને પુરુષને અધારામાં લાવી મૂકે તે તમસ્ અથવા અધમ દ્રવ્ય ગણાય છે. પ્રત્યેક પુરુષને અથવા અભિમાનીને આ બાહ્ય દ્રવ્ય અનંતભાવે અનુભવાય છે તેથી સત્વાદિ દ્રવ્ય અનંત વ્યક્તિ અથવા આત્મ્યોત્તે સમૂદાય કહેવાય છે. આ અનંત પરમાણુઓ અથવા વ્યક્તિઓના સમૂદાય દ્રવ્ય ત્રણ પ્રધાનધર્મને લેઈ ત્રણ પ્રકારનું—સત્ત્વ, રજસ્, તમસ્ એમ કહેવાય છે. જ્યારે આ ત્રણ જાતો સામ્ય અવસ્થામાં હોય ત્યારે પ્રકૃતિતત્ત્વ, જ્યારે તે વૈષમ્યને પામે ત્યારે વિકૃતિતત્ત્વ બને. આ દ્રવ્ય ધર્મવિનાનું કદી હોતું નથી તેથી ન્યાય વૈશેષિકમતના પરમાણુઓકરતાં બૂદ્ધ પ્રકારનું છે. તે સમસ્ત જની વિભુ થાય; વિષમતાને પામી અણુપરિમાણુવાળું થાય અથવા મધ્યમ પરિમાણુવાળું પણ થાય. સુખ દુઃખ અને મોહવાગ્ના પદાર્થો અનુભવાય છે તેથી તે ધર્મવાળું મૂલ કારણ હોતું જાહેર. પુરુષને તે પ્રકારનો અનુભવ થાય છે, અને તેથી ચિત્તના સત્વાદિ પ્રકારો છે, બાહ્ય અર્થના તે ધર્મો નથી;—એવા જાંઠાને રચાન નથી, કારણ કે સાંખ્યદર્શનમાં ચિત્ત અને અર્થ આદિકારણ દ્રવ્યના જ પરિણામો છે, અને પૃથક્ પદાર્થો નથી.

અસંખ્ય વ્યક્તિવાળાં સત્વાદિ દ્રવ્યો જ્યારે સામ્યભાવમાં આવે ત્યારે પ્રકૃતિ કહેવાય. આ પ્રકૃતિ જે કે અનંત ભેદો અથવા વ્યક્તિઓથી ભરપૂર છે તોપણ કારણદ્રવ્યત્વને લીધે અપરિચ્છિન્ન એટલે અમર્યાદિત કહેવાય છે. અનંત પુરુષો અથવા ભોક્તાઓના સંબંધમાં આવતા છતાં, તથા અનેક સર્જોમાં પરિણામો થવા છતાં તે કારણદ્રવ્ય પોતાની મૂળ શક્તિસહિત એકંદર ન્યૂનાધિક થતું નથી તેથી એક કહેવાય છે, અને નિશ્ચય, અભિમાન વગેરે ક્રિયાનો તેમાં ઉદય નથી તેથી તે અક્રિય કહેવાય છે.

આ પ્રકૃતિમાંથી, જેમ કુષમાંથી પ્રથમ તર મરમી લાગવાથી નીકળે તેમ, વૈષમ્ય થતાં જે પ્રથમ તર નળે છે તેનું નામ શુદ્ધિ અથવા મહત્ત છે. સાંખ્યના શ્રૌતસમયના રૂપમાં તેમાં ચૈતન્યધમ છે તે જણવવા “મહાન્ આત્મા” એવા શબ્દથી આ તત્ત્વનો વ્યવહાર થયો છે. ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, ઐશ્વર્ય વગેરે સર્વોત્તમ ગુણો તેમાં શમાયેલા હોવાથી આ દ્રવ્યને મહત્ત-મેદું-એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે. સાંખ્યાચાર્યો નિત્યસિદ્ધ ઈશ્વર નથી માનતા, પરંતુ વ્યવસ્થાપક ઈશ્વરનું રૂપ માને છે, અને તે સર્ગારંભે પ્રકટ થાય છે. આ ઈશ્વરનો ઉપાધિ તે આ મહત્ત તત્ત્વ છે. તેમાંથી ગુણમૂર્તિઓ શક્તિ, વિષ્ણુ, રુદ્ર ઊભી થાય છે. પરંતુ સમગ્ર ઐશ્વર્યનું અધિકાર આ મહત્ત તત્ત્વ છે એ લક્ષ્યમકાર જનું જોડાએ નહિ. આ મહત્ત જે સ્વતઃ શુદ્ધ સત્ત્વરૂપ છે, તેમાં રજસ અને તમસના અંશોવડે વિકૃતિ થાય ત્યારે તે બ્યટિ જીવ અથવા પુરુષનો ઉપાધિ બને છે. જેમ સ્વચ્છ સુવર્ણ ધાતુમાં તાંબુ મિશ્ર થવાથી સુવર્ણ ઉતરતી પંક્તિનું થાય છે તેમ આ મહત્ત મહિન સત્ત્વ બની પુરુષની શુદ્ધિ નામની પ્રથમ ઉપાધિ બને છે. તેમાં અધર્મ, અજ્ઞાન, અવૈરાગ્ય અને અનૈશ્વર્ય, રજસ તમસ અંશના મિશ્રણથી પ્રવેશ પામે છે.

આ શુદ્ધસત્ત્વ અથવા મહિન સત્ત્વવાળા મહત્ત તત્ત્વનો સ્વભાવ, નિર્ગુણ કરવાનો-અબ્યવસાય કરવાનો-હોય છે. એટલે જે જે પદાર્થના સંબંધમાં તે આવે તે તે પદાર્થને યથાર્થ રૂપમાં પુરુષને તે દર્શાવે છે.

આ મહત્તના એકદેશમાં કુંપણાનું પ્રથમ જ્ઞાન જાગે છે. આ અર્થાદિત જ્ઞાન અથવા અભિમાનવાળા દ્રવ્યને સાંખ્યદર્શનમાં અહંકાર કહે છે. જ્યારે મહત્ત ખીજરૂપાને છે ત્યારે અહંકાર અંકુરરૂપાને છે; અને પ્રકૃતિ મૂલક્ષેત્ર છે.

આ અહંકાર દ્રવ્યની ત્રણ શાખા થાય છે: એક શાખા જેમાં સત્ત્વગુણનો પ્રભાવ હોય છે તેનું નામ વૈકારિક; બીજી શાખા જેમાં રજોગુણનો પ્રભાવ હોય છે તેનું નામ તૈજસ; અને ત્રીજી શાખા જેમાં તમોગુણનું પ્રાધાન્ય હોય છે તેનું નામ ભૂતાદિ. આથી કાવિષ્યના પ્રત્યેક વિકારમાં અહંકારદ્રવ્યનો સદ્ભાવ હોવાથી વિશ્વ-માત્ર ચૈતન્યથી ભરપૂર છે; પ્રત્યેક અણુમાં અહંકાર, એ પ્રકટ અથવા અપ્રકટ રૂપમાં વિદ્યમાન હોય છે.

વૈશારિક અહંકારદ્રવ્યમાથી દસ ઇન્દ્રિયોની ઉપકારક દેવતાઓ; તેજસ્માથી જ્ઞાન અને કર્મ ઇન્દ્રિયોનું સહાયક મન તથા છૂટી પાંચ જ્ઞાનોન્દ્રિયો અને પાંચ કર્મેન્દ્રિયો ઉત્પન્ન થાય છે; અને ભૂતાદિ-માથી પાંચ શબ્દાદિ તન્માત્રાઓ પ્રકટ થાય છે.

મહત્, અહંકાર અને પંચતન્માત્રાઓ પોતે નવાં કાર્યોને પ્રકટ કરે છે, અને પોતે અન્યના કાર્યરૂપ છે તેથી પ્રકૃતિ-વિકૃતિરૂપ ગણાય છે.

પંચ તન્માત્રાઓ ક્રમશઃ પંચ મહાભૂતને ઉત્પન્ન કરે છે. ભૂતાદિ અહંકાર પ્રથમ શબ્દતન્માત્રાને જન્મ આપે છે; અને તેમાથી એક શબ્દધર્મવાળું આકાશ પ્રકટે છે; આકાશદ્રવ્યના બીતરમાં રહેલા ભૂતાદિના બલથી સ્પર્શતન્માત્રા જાગે છે; અને તેમાથી એ ગુણવાળો વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે; વાયુના અંતર્ગત ભૂતાદિ અહંકારની પુનઃવિકૃતિથી રૂપતન્માત્રા જાગે છે, અને તેમાથી ત્રણ ગુણવાળું તેજસ ઉત્પન્ન થાય છે; તેજસના અંતર્ગત ભૂતાદિ અહંકારના અધિક ક્ષોભથી રસતન્માત્રા જાગે છે અને તેમાથી ચાર ગુણવાળું જલતત્ત્વ પ્રકટે છે; જલના અંતર્ગત ભૂતાદિના પુનઃક્ષોભથી અંધતન્માત્રા જાગે છે, અને તેમાથી પાંચ ગુણવાળી પૃથિવી ઉત્પન્ન થાય છે. આ પ્રમાણે ભૂતાદિ અહંકાર તન્માત્રાદ્વારા પંચભૂતને ઉત્પન્ન કરે છે.

અગીઆર ઇન્દ્રિયો અને પંચભૂત એ નવાં તત્ત્વને પ્રકટ કરતાં નથી તેથી પ્રકૃતરૂપ નથી, પરંતુ કેવળ વિકૃતિરૂપ છે.

પ્રકૃતિ, મહત્, એકાદસ ઇન્દ્રિયો, પંચતન્માત્રા, અને પંચભૂત ગણી, ચોવીસ તત્ત્વોમાં પ્રકૃતિ અનાદિ છે, અને મહદાદિ ત્રેવિસ તત્ત્વો આદિ છે. આ ત્રેવિસ તત્ત્વોમાં મહત્, અહંકાર, અને મન-એ ત્રણ અંતઃકરણ છે; અને દસ ઇન્દ્રિયો બહિઃકરણ છે. પંચ-ભૂત બાદ કરી, અને અહંકારને મહત્માં અંતર્ગત કરી, ત્રેવિસ-માથી છ તત્ત્વો કમી કરી, સત્તર તત્ત્વો પુરુષની અભિવ્યક્તિ કરાવનાર હોવાથી લિંગ શરીર કહેવાય છે.

સાંખ્યદર્શનમાં પ્રાણને સ્વતંત્ર તત્ત્વ માન્યું નથી પણ તેને શુદ્ધિમાં સમાસ કર્યો છે.

સત્તર તત્ત્વોની રચનાવાળું લિંગશરીર સર્જના આદિમાં ઉત્પન્ન થઈ પ્રત્યેક પુરુષની સ્વત્ત્વોપાધિ બને છે, અને તે પ્રાકૃત પ્રલય-પર્યંત ઢકે છે, અને મોક્ષ થાય તો મૂલકારણમાં જાય છે.

જેમ ભીંત અથવા કેનાસવિના ચિત્ર આલેખી શકાતું નથી, તેમ સૂક્ષ્મ પંચભૂતની પીઠ અથવા ભિંતવિના લિંગ શરીર વ્યાપાર કરી શકતું નથી, તથા લોકલોકાન્તરમાં જન્માદિ પરિણામોને પ્રકટ કરી શકતું નથી.

આ આદિ વ્યવસ્થાપક ઈશ્વર અથવા સ્વયંભૂતા આંતર ઉપાધિતરીકે સત્તર તત્ત્વોના સારભૂત લિંગશરીર મુખ્ય એક અભિ-માનીના વિષયરૂપ પ્રકટ થાય છે, અને તે શરીરના અંશભૂત તત્ત્વોમાંથી વ્યષ્ટિજીવોનાં ઉપાધિભૂત વ્યષ્ટિરૂપ લિંગ શરીરો છૂટાં પડે છે. જેમ પિતાના સ્થૂંઘ શરીરમાંથી માતાના ગર્ભદારના વિપાકરૂડે પુત્રનું સ્થૂંઘ શરીર પૃથક્કે વ્યવહાર કરતું જન્મે છે, તેમ વ્યષ્ટિલિંગ શરીર પણ પિતામહના લિંગશરીરના અંશભૂત પ્રકટ થઈ તે તે શરીરોને પ્રાપ્ત થાય છે.

મહત્ તત્ત્વના દશમા ભાગમાં અહંકારદ્રવ્ય, અહંકારના દશમા ભાગમાં આકાશ, આકાશ તત્ત્વના દશમા ભાગમાં વાયુ, વાયુના દશમા ભાગમાં તેજ, તેજના દશમા ભાગમાં જલ, જલના દશમા ભાગમાં પૃથિવી રહે છે. આ પ્રમાણે અનંત મર્યાદાવાળા પ્રકૃતિ-પ્રદેશના અંતરાલમાં આવરણોના પટપટાંતરમાં પૃથિવી તત્ત્વરૂપ બીજમાં, પ્રાચીનતત્ત્વોનાં સર્વ અંશો ગુપ્ત થઈ સ્થૂંઘ શરીરનું ઉપાદાનકારણ ધરાય છે, અને તે અંડાકાર પરિણામ પામે છે, અને તેની આગળ પાંછળ દશગુણ પૃથિવી તત્ત્વનું આવરણ વિદ્યમાન રહે છે. આમાં ચતુર્દશ જીવનવાળું સ્વયંભૂત સ્થૂંઘ શરીર સંકલ્પ-બલથી ઉત્પન્ન થાય છે, અને તે શરીરના કારણ કરવારૂડે, સ્વ-ચંબૂ નારાયણ જીવદથી વ્યવહારાય છે, કારણ કે તેમાં ભાવિ નરો અથવા જીવોના સારભૂત દ્રવનું પરમ ગંતવ્ય અથવા પ્રાપ્તવ્યપદ-અમન સમાયેલું છે. તેના વિરાટ શરીરના અંશોમાંથી આપણ સર્વ સ્થૂંઘ શરીરાભિમાનીનાં શરીરો ગુણકર્માનુસાર ઉત્પન્ન થાય છે.

આ સૃષ્ટિક્રમમાં જે જે દ્રવ્ય વિહારપામી તત્ત્વાન્તરપરિણામ પામે છે અને તેમાંથી અવસ્થાન્તરપરિણામ થાય છે, તે તે દ્રવ્ય પોતાના ઉપરના કારણદ્રવ્યમાંથી વિકૃતઅંશની જોડ પુરી કરતું જાય છે. એટલે સૃષ્ટિમાં સર્વાંશ વિકાસ થાય ત્યારે પણ તે તે પ્રકૃતિ-વિકૃતિરૂપ તત્ત્વો પોતાના મૂલ બલથી અંશપૂર રહે છે, અને પ્રત્યેક વિકૃતિ પોતાની પ્રકૃતિના આવરણમાંથી પરિણામ બલ મેળવતી જાય

છે. આથી સંહારક્રમ શરુ થાય ત્યારે તે તે પરિણામો અને વિકારો પોતાપોતાની નિયત પ્રકૃતિના આવરણમાં સ્થિત પડી લીન થતા જાય છે. સ્થિતિસમયે પણ પરિણામો અથવા વિકારો સૃષ્ટિના વ્યક્ત આવરણમાંથી યોગ્ય બદલ મેળવતા રહે છે. આ પ્રકારે સૃષ્ટિ, સ્થિતિ અને સંહાર પિંડના તેમ બ્રહ્માંડના ચાલ્યા જ કરે છે.

આ સ્થૂલ પરિણામો અને પ્રતિશ્લેષ થતા સૂક્ષ્મ પરિણામોમાં પુરુષ સ્વતઃ અવિકૃત કૂટસ્થ રહે છે. આ પ્રમાણે સર્વદેશ જગત્ પરમાર્થતઃ સર્વદા અસદ્ છે, કારણ કે તે પ્રતિશ્લેષ લયક્રમમાં હોય છે અને તેથી આ સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ પ્રકૃતિનો પારજ્ઞામક્રમ વિવેકીને વૈરાગ્યના સાધનરૂપ થાય છે.

આ પ્રકારે પ્રકૃતિ અને તેના ત્રેવિંશ પરિણામોમાંથી પુરુષને પૃથક્ પાડવો અને તેની સ્પષ્ટ વિવેકબુદ્ધિ ઉદય થવી તેને સામ્યો વિવેકખ્યાતિ કહે છે. પુરુષનું સ્વરૂપ સામ્યના અભિપ્રાયપ્રમાણે ચિત્તિરૂપ છે. ઉપનિષદમાં પુરુષ શબ્દ પુરમાં-દેહનગરમાં-સુનારો થાય છે, અને તેની વિભુતાને લક્ષમાં લઈ તે પૂર્ણ હોવાથી પુરુષ એવો પણ વ્યુત્પત્તિ થાય છે.

જ્યારે ન્યાય અને ગણેષિક દેહીને કર્તા અને ભોક્તાતરીકે વર્ણવે છે, ત્યારે સામ્યમાં દેહી અથવા પુરુષને ભોક્તા તથા દષ્ટાતરીકે ચિત્તરે છે. જે જેને અનુભવે તે તેનાથી જૂદો—આ ન્યાયને અનુસાર જેવી રીતે ષડાને જોનાર નેત્રધંદ્રિય નેત્રથી જૂદી, તેવી રીતે દેહ, ઇન્દ્રિય, પ્રાણ, મન અને બુદ્ધિના વ્યાપાર અને ચેષ્ટાને જોનાર પુરુષ દેહાદિથી જૂદો. બાહ્યઅર્થથી પુરુષનું પૃથક્પણ સામાન્ય બુદ્ધિને પણ સમજાય છે; તેમ ઇન્દ્રિયોથી પર પ્રાણોથી પણ પર, અને સંકલ્પ-વિકલ્પાત્મક મનથી પણ પર આપણું જૂદાપણું સમજી શકાય છે. પરંતુ મહત્—બુદ્ધિના પરિણામોથી પુરુષની પરતા સમજવી ઘણી કઠિન છે. આથી સામ્યાચાર્યો પોતાના વિવેકગાનને માત્ર ભેદગાન અથવા જડચૈતન્યનો વિવેક એવું નામ નહિ આપતા, “સત્વપુરુષ અન્યતાખ્યાતિ” એટલે સત્વ એટલે બુદ્ધિતત્ત્વ અને પુરુષ એ એના ભેદનું સ્પષ્ટ જ્ઞાન એવું પારિભાષિક નામ આપે છે.

આપણું જ્ઞાન ઉદય અને અસ્તવાળું આપણે અનુભવીએ છીએ, અને આપણે તે જ્ઞાનની ધારામાં એટલા તો

ત-મય થઇએ છીએ કે તે ધારા જે પીઠઉપર ચાલે છે તેનું જ્ઞાન બૂલીએ છીએ. આપણે બાહ્ય ખટાદિ અર્થોને ખરી રીતે આપણા બુદ્ધિના વૃત્તિરૂપ વેષ્ટનવિના મૂળરૂપમાં—નબ-લાવે—કદી અનુભવી શકતા નથી. આપણી બુદ્ધિના આકારમાં જ આપણે બાહ્યાર્થનું જ્ઞાન કરીએ છીએ. વળી આપણા આંતર-વેદ-જેવા કે સુખદુઃખ, રાગદ્વેષ ઇત્યાદિ સર્વ ભાવચિત્રો પણ બુદ્ધિના પરિણામો છે, અને તેની આકૃતિ અને ગુણભેદને લઈ આપણે તેને અમુક ભાવ એવું નામ આપીએ છીએ. આથી બુદ્ધિ-દ્રવ્યની વૃત્તિઓ અથવા સાકારપરિણામોની પરંપરા અથવા ધારા એને આપણે સચેતન અવસ્થા કહીએ છીએ. બૌદ્ધોનું એમ માનવું છે કે આ બુદ્ધિવૃત્તિની—વિજ્ઞાનની ધારા અથવા સંતાનને જ વૈદિકા અને બીજા વિચારકો આત્મા—પુરુષ એવો સ્થિર પદાર્થ માને છે, પણ વસ્તુતઃ એવો સ્થિર વિજ્ઞાનમય પુરુષ અસ્તિત્વા આત્મા નથી. જૈનદર્શનમાં જીવરૂપ પદાર્થ અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત સુખ, અને અનંત વીર્યવાળો સ્વીકાર્યો છે, પરંતુ તે કર્મના દોષથી મર્યાદાવાળા જ્ઞાનાદિ ધર્મવાળા, અને દેહમર્યાદા-વાળા—સંકાય-વિકાસવાળા થઇ જાય છે. સાંખ્યાચાર્યોનું એમ કહેવું છે કે આ જન્મે મંતવ્યો ખોટા છે. બુદ્ધિવૃત્તિ અને પુરુષના સ્વરૂપનું સાચું જ્ઞાન નહિ થવાથી આ ભ્રમરૂપ નિશ્ચયો થયા છે.

વાત ખરી છે કે આપણે બુદ્ધિવૃત્તિના મિશ્રણવાળું જ જગત અનુભવીએ છીએ. પરંતુ બુદ્ધિ સ્વયંપ્રકાશ નથી. આપણે અંતઃકરણના વ્યવહારોને તેના ઉદય, સ્થિતિ અને લયને જાણીએ છીએ. જેમ વિચિત્ર રંગથી ચિતરેલું કેનવાસ કમજા પ્રકાશમાં મૂકીએ તો આપણને નેત્રદ્વારા કમરૂપે ચિત્રોનું જ્ઞાન થાય છે. તેમ બુદ્ધિના મર્યાદિત થતા ગુણકર્માનુસાર વ્યવહારો પુરુષના સ્થિર પ્રકાશની ખાયાથી રંગાયેલા સચેતન થયેલા વેદરૂપે અનુભવાય છે. વેદના અ-ભાવે અથવા વેદના ભાવે પ્રકાશનો અભાવ અથવા ભાવ થતો નથી. જેમ રંગભૂમિઉપર મૂકેલો દીપક પાત્રો, પ્રેક્ષક અને જડ સામગ્રીમાત્રને પ્રકાશે છે, અને તે ખસતા જાય તો પણ સ્વયંપ્રકાશ સ્વયં રહે છે, તેમ પુરુષનો ચિત્તિપ્રકાશ, જડ બાહ્યાર્થ, આંતર વેદોરૂપ પાત્રો, અને અહંકારના જ્ઞાનવાળો પ્રેક્ષકભાવ—આ સર્વને પ્રકાશે છે, અને તે ખસી જાય તો પણ સ્વયં રહે છે. તેથી જેમ વિષુ સૂર્યાદિને

પ્રકાશ તે તે પ્રકાશ્ય અર્થસાથે સંબંધમાં આવતાં તે તે અર્થાકાર બાસે છે, તેમ ચિત્તિરૂપ પુરુષનો પ્રકાશ વૃત્તિરૂપ વેદોમાં સાક્ષાત્ રીતે અને બાહ્યાર્થરૂપ વેદમાં વૃત્તિદ્વારા પ્રવેશ પામી તે તે આકારમય બાસે છે. વળી સૂર્યપ્રકાશ દર્પણમાં પ્રતિબિંબિત થઈ સ્ફુરત પ્રકાશવાળા બિંબને જણાવે છે, અને દર્પણવિના બીજા પદાર્થોમાં ગુંચાઈ મંદ, મધ્યમ, અને ઉત્તમ જાણવાળો થાય છે, પણ સ્ફુરતરૂપ ધારણ કરતો નથી; તેમ બુદ્ધિરૂપ દર્પણમાં પુરુષ સ્ફુરત પ્રકારે પ્રતિબિંબિત થાય છે, અને બુદ્ધિવૃત્તિવિનાનાં બીજાં દ્રવ્યોમાં બુદ્ધિવૃત્તિના ગુણધર્મોનુસાર બ્યક્ત થાય છે.

જેમ ધગધગતા લોહપિંડમાં અગ્નિનો બ્યવહાર થાય છે તેમ પુરુષના પ્રકાશના પ્રાભાસને ધારણ કરનારો આપણો બુદ્ધિ-દ્રવ્યનો પિંડ અને તેના ચલમારાડી વૃત્તિઓ ચૈત-યરૂપ છે એવા બ્યવહાર અથવા બાસ થાય છે. વસ્તુતઃ અગ્નિ લોહપિંડથી પૃથક્ છે, તેમ પુરુષનો ચિત્તિપ્રકાશ બુદ્ધિપિંડથી પૃથક્ છે. વળી જેમ અંગારામાં અગ્નિવિવેક વહેલો થાય છે, અને કાષ્ઠાદિમાં અગ્નિવિવેક સામાન્ય બુદ્ધિથી થઈ શકતો નથી, તેમ વૃત્તિરૂપ અંગારામાં પુરુષના પ્રકાશનો વિવેક કરી શકાય છે, અને બુદ્ધિવૃત્તિવિનાનાં બીજાં સધળા પરિણામોનાં પુરુષના પ્રકાશનું જ્ઞાન ઉદય થવું ઠકિન છે. પરંતુ બુદ્ધિવૃત્તિ વેદધર્માત્રથી છૂટી પડેલી હોય તો જ પુરુષનો પ્રભેદ કરે છે. કાષ્ઠપણ વેદથી રંગાયેલી હોય ત્યારે જેમ જરસાડમાં દમાયલો અંગારો રાખોડીના આવરણથી અગ્નિનું જ્ઞાન કરાવી શકતો નથી તેમ પુરુષનું જ્ઞાન કરાવી શકતી નથી. સારાંશઃ બુદ્ધિવૃત્તિ બીજા સર્વ વેદથી વિરક્ત થઈ પોતાનો સામો એટલે બહિર્મુખ વેગ બંધ કરે, અને પોતાના પ્રભુ-પુરુષના પ્રતિ પાછું વળી જુએ એટલું અંતર્મુખ થાય ત્યારે પુરુષના સ્વયંભૂ પ્રકાશનો ઉન્મેષ કરે છે. આથી બાહ્યાર્થના સાક્ષાત્કારમાં અને પુરુષના સાક્ષાત્કારમાં વૃત્તિસારૂપ જરૂરનું છે, પરંતુ બાહ્યાર્થના જ્ઞાનમાં વૃત્તિ અને પુરુષના પ્રકાશ બંનેની જરૂર છે, તેમ પુરુષના જ્ઞાનમાં-પુરુષની જાણા-પુરુષના સ્વત્વની વૃત્તિ જ માત્ર જરૂરની છે; દ્વિપ્રકાશની જરૂર નથી. બુદ્ધિસત્ત્વ અને પુરુષનો પરસ્પર ઉપરાગ અથવા પ્રતિબિંબ અધ્યાસ થાય છે. બુદ્ધિની વૃત્તિનું પુરુષના વ્યાપક ચિત્તિપ્રકાશમાં પ્રતિબિંબ; અને પુરુષના પ્રકાશનો વૃત્તિમાં આભાસ,—આ બેના ચેતથી પુરુષપ્રકાશ જાણે પડે રહેતો હોય અને વૃત્તિસ્થ આભાસ જાણે સચેતન વસ્તુ

હોય એવો ભ્રમ થાય છે. સૂર્યપ્રકાશ જેમ સરોવરના જલમાં પ્રતિ-
ભાસ આપી તે જલસામે મૂકેલા દર્પણમાં સરોવરના કાંઠાની તથા
અંદરની સઘળી છાયાને ચક્રચક્રિતભાવે વ્યક્ત કરે છે તેમ પુરુષનો
સ્વયંભૂ, વિભુ, પ્રકાશ બુદ્ધિદ્રવ્યના દ્રવમાં પ્રતિભાસ પામી, વૃત્તિ-
રૂપે ઊભા થયેલા દર્પણમાં બુદ્ધિદ્રવ્યથી વેળિત સર્વ વેલોડી છાયાને
સ્પષ્ટ પ્રકટ કરે છે. સરોવર શમે, દર્પણ શમે, અને તેની સાથે
સરોવરના કાંઠાના અને અંદરના પદાર્થો લીન થાય તોપણ સૂર્ય
વસ્તુતઃ પોતાના મુદ્દરૂપે વિઘ્નમાન રહે છે, તેમ બુદ્ધિદ્રવ્ય
અને તેના પરીણામરૂપા વૃત્તિ શમે અને બુદ્ધિમાં પડતા
વેલના રંગો પણ શમે, તોપણ પુરુષ વસ્તુતઃ દૃટસ્થરૂપે પ્રકાશતો
રહે છે. દર્પણના અભાવે પ્રત્યક્ષ સૂર્યપ્રતિ અલક્ષ્ય રહે તો
સૂર્ય વિઘ્નમાન છતાં નથી, અથવા સૂર્ય ઢંકાયા છે એમ કહીએ,
તેવી રીતે બુદ્ધિ અને વૃત્તિના અભાવે પુરુષ વિઘ્નમાન છતાં પુરુષ
નથી, પુરુષ પ્રકાશતો નથી એમ વ્યવહાર થાય છે.

સત્ત્વ અને પુરુષનો પથાર્ય વિવેક નહીં કરનારા આ દૃટસ્થ
નિત્ય પુરુષના પ્રકાશને જાણે શન્ય હોય એમ માની સ્વરૂપે અવ-
સ્થિતિ એ નિર્વાણ-ઓલવાવું—એવું સમજે છે, પરંતુ સાંખ્યાચાર્યો
જણાવે છે કે બુદ્ધિસત્ત્વ જ્યારે બહિર્મુખ ચેષ્ટા કરી પુરુષનો વિષ-
યોના અતુલવરૂપ ભોગ સિદ્ધ કરી અંતર્મુખ થાય છે અને પુરુષના
સ્વાભાવિક પ્રકાશને પોતામાં વ્યક્ત કરે છે ત્યારે પુરુષના સ્વયંભૂ
ચૈતન્યભ્રમક સ્વભાવને ઉધાડો કરે છે એટલે અપવર્ગ સિદ્ધ કરે છે.
પુરુષમાં ચિત્તિશિયાંયું બીજા કયા ગુણ ધર્મો છે તે સંબંધમાં સાં-
ખ્યાચાર્યો કરતા, યોગાચાર્યોએ વધારે વિચાર કર્યો છે, અને વિજ્ઞાન-
જિજ્ઞુ આદિ વિચારકોએ પુરુષમાં કેવળ ચિત્તિઉપરાંત, સત્તા અને
આનંદનો સદ્ભાવ સ્વીકાર્યો છે. પ્રસિદ્ધ સાંખ્યસિદ્ધાન્તપ્રમાણે તો
દુઃખાભાવને જ અપવગ અથવા મોક્ષ માનવામાં આવે છે.

જ્યારે સાંખ્યદર્શન સત્ત્વપુરુષના બેદગ્ધાનને અથવા વિવેક-
ગ્ધાનને મોક્ષનું કારણ માને છે, ત્યારે યોગદર્શન તે ઉપર વિશેષ
વિચાર કરી જણાવે છે કે બુદ્ધિસત્ત્વ અને પુરુષ અત્યંત નિરાળા
સ્વતંત્ર પદાર્થ છે; પરંતુ જ્યાંસુધી બુદ્ધિસત્ત્વ અને પુરુષનો સંબંધ
વિઘ્નમાન રહે ત્યાં સુધી પરસ્પરની છાંપાપત્તિ રહેવાની અને દુઃખ-
નો આત્મંતિક અભાવ થવાનો નહિ. આથી પુરુષ જે ચિત્તિરૂપ છે
તે સ્વરૂપે પ્રતિષ્ઠિત થાય એટલે તે બુદ્ધિસત્ત્વના પરિણામોની છા-

માને અથવા પ્રતિબિંબને ધારણ કરે નહિ ત્યારે તે કેવલ્યને પામે. સાંખ્યના મહત્ અથવા શુદ્ધિસત્ત્વનું યોગમાં પારિભાષિક નામ ચિત્—એવું આપ્યું છે. કારણ કે તેમાં ચિતિ કેન્દ્રભાવને પામી બ્યક્ત થાય છે. આ ચિત્તની પાંચ ભૂમિકાઓ હોય છે. જ્યારે તમેગુણવડે નિદ્રા આશ્વસ્થમાં કુળે ત્યારે મૂઢ; જ્યારે રજોગુણવડે વિષયોમાં રોજાય ત્યારે તે ક્ષિપ્ત; જ્યારે થોડા રજસ અને તમસ-વડે યુક્ત સત્ત્વના પ્રભાવથી ક્રોધ ક્રોધ ક્ષણોમાં ધ્યાનાદિવાળું થાય ત્યારે નિશ્ચિત. જ્યારે રજસ અને તમસના રંગો દૂર થતાં એક લક્ષ્ય-તરફ વળતું થઈ જાય ત્યારે એકાગ્ર; અને જ્યારે તેની સઘની વૃત્તિ-ઓ અંતર સમી જાય ત્યારે નિરુદ્ધ. જે ચિત્ત, મૂઢ, ક્ષિપ્ત અને વિશિષ્ઠ ભૂમિકાનું હોય તે યોગને લાયક નથી; પરંતુ એકાગ્ર ચિત્ત સમાધિને લાયક છે; ચિત્તનો સમાધિપરિણામ જે પ્રકારનો થાય છે: એકમાં જે વિષયને લગતી સમાધિ હોય તેનું સામાન્ય પ્રમાણથી ન જણાય તેવું સર્વ વિશેષોવાળું જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરે તે સંપ્રગાત; અને જેમાં વૃત્તિમાત્ર સમી જઈ નિરિન્દ્રવન અગ્નિની પેઠે ચિત્ત ચૈ-તન્યગર્ભાંશેષ ઝગકર્તા કરે તે અસંપ્રગાત. ચિત્તદ્રવ્યનો એવો સ્વભાવ છે કે તે પોતામાંથી, જેમ અગ્નિની જ્વાલાઓ નીકળે તેમ સતત પ્રવાહરૂપા શિખાઓ કાઢે છે. આ ચિત્તની શિખાઓ અથવા પરિણામોને વૃત્તિ—એવું નામ આપવામાં આવે છે. આ વૃત્તિઓ અનંત પ્રકારની થાય છે તો પણ તેનું વર્ગીકરણ કરવામાં આવ્યું છે, અને તે પાંચ વર્ગમાં પડી શકે છે. સત્યજ્ઞાન, ઉત્પન્ન કરનારી વૃત્તિઓ તે પ્રમાણ; દોષવડે જે મિથ્યાજ્ઞાન થતું તે વિપર્યય; શ-બ્દજ્ઞાનને અનુસરતો ચિત્તનો પરિણામ થાય પરંતુ વસ્તુના અભાવે પાછો પડે, પણ જ્યાં સુધી શબ્દપ્રવૃત્તિ હોય ત્યાં સુધી વ્યવહારની ઉકેલ કરાવી શકે તે વિકલ્પ; જેમકે પુરુષનું ચૈતન્ય એ વાક્યમાં પુરુષ અને ચૈતન્ય નિરાળાં તરંગો નથી, એક જ છે, છતાં છઠ્ઠી વિભક્તિવડે જુદાં હોય તેવું જ્ઞાન થાય છે તે વિકલ્પ. સુષુપ્તિસમયે લીનભાવને પામી જે વૃત્તિ ઉત્થાનસમયે હું સુખે સૂતો હતો એવી સ્મૃતિના આધારમૂલ અનુભવરૂપા હોય તે નિદ્રા; અને સંસ્કારમા-ત્રથી ઉત્પન્ન થનારી વૃત્તિ તે સ્મૃતિ.

પ્રમાણવૃત્તિ પ્રત્યક્ષ, અનુમાન અને આગમ એમ ત્રણ પેદા પ્રકારવાળી હોય છે. ઇન્દ્રિયોદ્વારા શુદ્ધિ, જેવો અર્થ છે તેવું જ્ઞાન

કરે, તે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ્યુત્પત્તિ—જેવું કે આપણું લૌકિક આકુષ્ઠજ્ઞાન; જ્યારે કોઈ ક્ષિંગવડે ક્ષિંગીનું જ્ઞાન થાય, જેમકે પર્વત વર્ષિમાન છે કેમકે તેમાં ધૂમ જણાય છે—એ વાક્યમાં ધૂમરૂપ ચિદ્ગ્રંથિ વડે અગ્નિરૂપ ક્ષિંગીનું જ્ઞાન સત્ય ઉદય થાય છે તે અનુમાનપ્રમાણ્ય; આ વાક્યથી ઉત્પન્ન થનારું સત્યજ્ઞાન તે આગમપ્રમાણ્ય.

આ વૃત્તિઓ પુરુષમાં પ્રતિબિંબિત થાય છે, અને પુરુષની જાણ વૃત્તિમાં પડે છે જેથી પુરુષમાં વૃત્તિજન્ય ફલ ઉત્પન્ન થાય છે. જ્યારે પ્રમાણ્યુત્પત્તિ પુરુષમાં પ્રતિબિંબિત થઈ જે અર્થનું રૂપ અર્પણ્ય કરે છે તે પ્રમાણ્યનું ફલ પ્રમા—સત્યજ્ઞાન—કહેવાય છે.

ચિત્તના આ સતત ચાલતા પરિણામો અથવા વૃત્તિઓ નિરુદ્ધ કરવી એવું નામ યોગ કહે છે. આમાં ખરી રીતે પુરુષને સર્વ ક્ષેત્રમાંથી છૂટા કરવામાં આવે છે તેથી ખરી રીતે સર્વ દુઃખનો વિયોગ કરનાર સાધન જતાં વિરોધી લક્ષણથી તેને યોગ એવું નામ આપે છે.

આ વૃત્તિનિરોધ—એટલે શું ? ચિત્તના પરિણામોનો નાશ કરવો અથવા અભાવ કરવો એ અર્થ આ શાસ્ત્રમાં ઇષ્ટ માન્યો નથી પરંતુ ચિત્તની પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ એટલે પાછું હઠવું—એવી બંને ભાવવાળા દશાને ચિત્તવૃત્તિ અને ચિત્તવૃત્તિનિરોધ એમ સમજવાનું છે. જેવી રીતે પુરુષના પ્રયત્નથી દેહની ચેતિ અને આગતિ થાય તેમ ચિત્તની બહિર્મુખ પ્રવૃત્તિ તે વૃત્તિ, અને અંતર્મુખ પ્રવૃત્તિ તે નિરોધ. જેમ સળગતો અગ્નિ બાહ્ય કાષ્ઠ વગેરે બાળવા જ્વાલાઓ કાઢે તે સ્થિતિ; અને સળગેલો કાષ્ઠસો ખીજને બાળવાની જ્વાલાઓ કાઢવાને બદલે પોતાના બીતરને સર્વોચ્ચ અગ્નિવત્ કરવાને મથે અને અંગારાનું રૂપ પકડે એ સ્થિતિ ક્રમશઃ વૃત્તિ અને નિરોધનું કંઈક જ્ઞાન કરાવી શકશે. આથી વૃત્તિના બહિર્મુખ વેગથી જેવા વ્યુત્થાનના સંસ્કાર ચિત્તમાં પડે છે તેમ અંતર્મુખ વેગથી સમાધિના અથવા નિરોધના સંસ્કાર પડે છે.

ઉપર કહી ગયા તે પ્રમાણે ઝોકાગ્રતા ભૂમિકા પછી થનારો નિરોધ પરિણામ જેને યોગ એવું સામાન્ય નામ આપવામાં આવે છે તેના સંપ્રજ્ઞાત—અને અસંપ્રજ્ઞાત એવા બે પ્રકાર હોય છે.

સંપ્રજ્ઞાત યોગની સામાન્ય પ્રમાણ્ય વૃત્તિ કરતાં મહત્તા એટલાં વધારે સ્વીકારી છે કે તેમાં જ્યેષ્ઠ વસ્તુથી ભિન્ન કોઈ પણ વિષયને

પ્રકટ કરનાર વૃત્તિ હોતી નથી, તેથી ધ્યેયના અણેષવિશેષો હાથમાં આપનાજેવા સ્પષ્ટ અનુભવાય છે; વળી સામાન્ય એકાગ્રતાજન્ય સ્થિતિ, અથવા પ્રસંગે પ્રસંગે થતી ધારણા જ્ઞાન અને સમાધિને એકકાલીન અને એક રિપયક અભ્યાસની સ્થિતિકરતા આ સંપ્રગાત યોગમાં એક વિલક્ષણતા છે. સામાન્ય એકાગ્રતા, અથવા ધારણાદિ ત્રણ સાધનોના અભ્યાસસમયે વિષયાન્તર વાસનાનો પ્રતિબંધ હોય છે, તથા યોગજ ધર્મવડે જ નિવૃત્તિને પામે એવા અધર્મવડે પ્રતિબંધ હોય છે. આ વાસનાપ્રતિબંધ અને અધર્મ-પ્રતિબંધ સંપ્રગાત યોગમાં હોતા નથી. તેથી ધ્યેયનું સર્વોચ્ચ પૂર્ણ જ્ઞાન થાય છે. આ મર્મ લૌકિક આકુષ્ઠજ્ઞાનના ઉદાહરણથી સમજાશે. આપણી ચક્ષુરિન્દ્રિય આ પુસ્તકને અવધાનસાથે સંબંધ કરે સારે પુસ્તકનું જ્ઞાન થાય છે. આ પ્રમાણે એટલે સત્યજ્ઞાન છે. પરંતુ ટુંકી દૃષ્ટિનો દોષ હોય તો પ્રમાણ ઉદયસમયે પણ પુસ્તકનો આકાર જેવો જોઈએ તેવો સ્પષ્ટ થતો નથી. ટુંકી દૃષ્ટિ એ પ્રતિબંધક છે, અને તેથી યોગ્ય ચરમાવડે તે પ્રતિબંધ દૂર થતાં નિર્દોષ દૃષ્ટિવાળાના જેવું જ્ઞાન આપણને થાય છે. આમાં અમુક જ પ્રકારનાં દોષનિવર્તક ચરમાં જોઈએ; તેમ એકાગ્રતા હોય અથવા અવધાન હોય તો પણ વાસના અને અધર્મના પ્રતિબંધો યોગજ ધર્મવડે જ નિવૃત્ત થાય છે. જેવો ચરમાંનો ટુંકો દૃષ્ટિવાળાને આકુષ્ઠજ્ઞાનમાં ઉપકાર છે, તેમ સંપ્રગાતયોગમાં યોગજ ધર્મ અથવા વિલક્ષણ પુણ્યનો ધ્યેયસાક્ષાત્કારમાં ઉપકાર હોય છે.

વૃત્તિમાત્રનો નિરોધ થવો તેને અસંપ્રગાત કહે છે. તેમાં ચિત્ત સંસ્કારમાત્ર શેષ રહે છે. જેમ સળગતો અંગારો જ્વાલાવિના અને ધૂમ્રવિના શેષ રહે તેમ ચિત્ત સ્વયંભૂ પ્રકાશવાળું શેષ રહે છે.

આ બન્ને પ્રકારના યોગનાં દૃષ્ટ અને અદૃષ્ટ એવા બે પ્રકારનાં ફલ હોય છે. વૃત્તિના નિરોધવડે વૃત્તિથી ઉત્પન્ન થનાર દુઃખ-બોખનો નાશ થવો આ સાધારણ દૃષ્ટ ફળ છે, વેદનાનો અભાવ કરવાનું યોગસમાન બીજું ફાલ પણ સાધન નથી. ઇન્દ્રિયોને ઉપચારોથી બહેરી કરવાવડે જે દુઃખનો ભોગ અટકે છે, તેના કરતાં આ બાજુ ઉપચારોની પરવશતાવિનાનું, દુઃખભોગનો વૃત્તિ નિરોધવડે ભય કરવાનું, અભોધ સાધન કાણુ ન ઇચ્છે ? જેમ કુશલ વૈ-

ઘના અભાવે કલોરોદ્ધર્મ લેવાય નહિ; તેમ કુશલ અનુભવી યોગિના ઉપદેશવિના આ સાધન સેવાય નહિ.

સંપ્રજાતનું અદૃશ્ય જ્યેષ્ઠસાક્ષાત્કાર છે; તે સાક્ષાત્કારવડે જ્યેષ્ઠસંબંધી અવિદ્યા દૂર થતાં તેના પરિણામરૂપ રાગદ્વેષાદિ કલેશની નિવૃત્તિ થાય છે; જે જ્યેષ્ઠ પુરુષ શિવાય અન્ય હોય, અને તે સંબંધમાં કામના શેષ હોય તો સંપ્રજાતવડે ભૂતજ્ઞ, ઇન્દ્રિયજ્ઞ અને પ્રકૃતિજ્ઞ પ્રાપ્ત થાય, અને સ્વેચ્છાથી ગતિ થાય, અને મરણના ધક્કાથી પ્રાણુત્યાગ નહિ, પરંતુ સ્વેચ્છાથી પ્રાણુત્યાગ અને ઇષ્ટલોકની પ્રાપ્તિ થાય.

અસંપ્રજાતનું અદૃશ્ય એ છે કે તત્ત્વજ્ઞાન થયા છતાં જે સંસ્કારો રહી શકે તેનો તથા પ્રારબ્ધકર્મનો સ્વેચ્છાથી સત્ત્વ દાહ કરી ઉતાવળથી મોક્ષસિદ્ધિ થાય, કેવલ તત્ત્વજ્ઞાનથી જ્ઞાનસંસ્કાર અને પ્રારબ્ધકર્મ નષ્ટ થઈ શકતું નથી, કેમકે તે સંસ્કાર અને પ્રારબ્ધકર્મ તત્ત્વજ્ઞાનનાં વિરોધી નથી. બલકે તેનાં ઉદય અને સ્થિતિનાં સહાયક છે. અસંપ્રજાત યોગ, જ્ઞાનસંસ્કાર અને પ્રારબ્ધકર્મ—એ ઉભયનો વિરોધી છે, તેથી નિર્બોધ સમાધિ સત્ત્વ મોક્ષની સિદ્ધિ કરાવવામાં તત્ત્વજ્ઞાનનો ઉપકારક થાય છે.

યોગરૂપ નિરોધનું સામાન્ય લક્ષણું, તેનાં બે પ્રકાર અને તેનાં દૃષ્ટ, અદૃષ્ટ રૂપ વિચાર્યા પછી યોગનાં વિષય વિચારવાના રહે છે. સાંખ્યસાસ્ત્રનાં પ્રમેયો યોગને ઇષ્ટ હોવાથી યોગશાસ્ત્ર યોગના વિષયરૂપે પચીસ તત્ત્વોને તથા છત્રીસમા ઇશ્વરરૂપ પુરુષવિશેષને લે છે. આ તત્ત્વો ચાર વ્યૂહમાં પડી શકે છે:—(૧) ગ્રાહ્ય એટલે ગ્રહણ કરવા યોગ્ય અર્થ (૨) ગ્રહણ એટલે જ્ઞાનસાધન ઇન્દ્રિયો, (૩) ગ્રહિત—એટલે જ્ઞાન ગ્રહણ કરનાર અભિમાની, અને (૪) પરપુરુષ અથવા ઇશ્વરપ્રમાતા.

માહ્યઅર્થો:—સ્થૂલ એટલે પંચભૂતનાં વિશિષ્ટ અનુભવાતાં રૂપો અથવા આકૃતિઓ; તે સ્થૂલનાં કેવલ શબ્દાદિ સ્વરૂપો, તે પંચસ્વરૂપોનાં કારણભૂત પંચતન્માત્રાઓ; તે પંચતન્માત્રાઓની પીઠમાં રહેલાં અને તેમાં ઓતપ્રોત થયેલાં—અન્ય પામેલાં—સંસ્કારાદિ દ્રવ્યના પરમાણુઓ; અને તે પરમાણુઓનું પુરુષને જે ભોગ અને અપવર્ગ આપવાનું સામર્થ્ય અથવા તેમનું અર્થવત્ત્વ.

મહાશ્વર્ગ:—જ્ઞાનેન્દ્રિયો, કર્મેન્દ્રિયો, અને મન-એ ઇન્દ્રિય-બ્યૂહ; તેનો શુબ્દાદિ પ્રકાશ કરવાનો ધર્મ તે તેનું સ્વરૂપ; તે સ્વરૂપના કારણબૂત અસ્મિતા અથવા અભિમાનદ્વય; તે અભિમાન-દ્વયનાં ઘટક મહત્તત્ત્વના અન્વિત પરમાણુઓ; અને પુરુષના બોમ અને અપવર્ગને આપવાનું તે પરમાણુપુંજેનું સામર્થ્ય.

મહિત્વ:—આ મહિતા-દેહ ઇન્દ્રિયોનો અભિમાની મિત્ર રૂપમાં અને દેહ અને ઇન્દ્રિયોના બોમસંબંધથી પૃથક્ પડેલા સાક્ષીરૂપમાં એમ બે પ્રકારે અનુભવાય છે એટલે બોક્તારૂપે અને દર્શારૂપે.

પરપુરુષ:—મુશ્વરચેતન-જે નિત્યસિદ્ધ પ્રત્યેક જીવપ્રમાતા અથવા પ્રત્યેક મહિત્વ પુરુષની સર્વ ચેષ્ટાઓને જોઈ શકે છે, અને જે સદા સર્વદા, કલેશ, કર્મ, વિપાક અને આશયથી રહિત છે તેના નિત્ય મુક્ત મહાપુરુષ. આ ચેતનને-જીવીસમું તત્ત્વ પણ કહે છે. મહાશ્વર્ગના સ્થૂલ અર્થો એટલે કે ઘટાદિ ૪૩ પદાર્થો અને શરીરાદિ સચેતન પદાર્થો પ્રત્યેક જીવીસ તત્ત્વોના સંસ્થાના છે. મહાશ્વર્ગની એકાદશ ઇન્દ્રિયો પણ દેહમાં અંતર્ગત થાય છે. આથી નિરિન્દ્રિય સ્થૂલો તે ઘટાદિ; સેન્દ્રિય સ્થૂલો તે શરીર. આ બે પ્રકારનાં સ્થૂલો પૈકી ગમે તે એક સ્થૂલને આલંબનરૂપે લેઈ તેના સંબંધમાં ચિત્તનો તદાકાર પરિણામ કરવો તેને સમાપત્તિ કહે છે. જેમ સુવર્ણના રસને સુત્રમાં નાંખી, સુસના સમાનાકાર કરી, પછી સુવર્ણને પૃથક્ પદાર્થતરીકે લગ્ન-ડીના રૂપમાં આપણે અનુભવીએ છીએ, તેમ ચિત્તના રસને સ્થૂલ આલંબનમાં તન્મય કરી જે ચૈત્ય ઉભું કરીએ, તે સંપ્રગત યોગની પહેલી ભૂમિકા છે, અને તેનું પારિભાષિક નામ સન્નિતર્ક છે. આપણા સામાન્ય પ્રયત્નવડે જે જે સ્થૂલના વિશેષો એટલે આકૃતિ અને ગુણો સમજાય છે તેઉપરથી શાસ્ત્રના અથવા ગુરુનાકવનના બોધને અનુસાર જે આકૃતિ અથવા ગુણોનો ઉત્કર્ષ ભુદ્ધિ સત્ત્વમાં ઊભો કરી (વિતર્ક) તે તે આલંબનના આકૃતિ અને ગુણોમાં તન્મય થઈ તેના અતીત, વર્તમાન અને ભવિષ્યના પરિણામોને સ્પષ્ટ અંતઃકરણમાં અનુભવવા તેનું નામ “સન્નિતર્ક સમાપત્તિ” કહે છે. આ સ્થૂલ સાક્ષાત્કાર શુબ્દજ્ઞાનનાં સહકારિ બલવડે ઉત્પન્ન થાય ત્યારે વિકલપવૃત્તિને અનુસાર ઉત્પન્ન થતો હોવાથી તે સન્નિતર્ક કહેવાય છે; અને જ્યારે શુબ્દજ્ઞાનનો આશ્રય લેવો ન પડે ત્યારે નિર્વિતર્ક કહેવાય. ઉદાહરણતરીકે હરિ એ શુબ્દ; હરિ-એ અર્થ,

અને હરિ-એ જ્ઞાન એ ત્રણ એ શબ્દથી વ્યવહાર્ય છે. તેવા શબ્દના ઉચ્ચારવડે આપણે શબ્દ, અર્થ અને જ્ઞાન-એ ત્રણેનું મંયુક્તાર્થે ગ્રહણ કરીએ છીએ. સામાન્ય પ્રત્યક્ષવડે આ શબ્દના ઉચ્ચારથી આપણે એક ચતુર્ભુજ-ધનશ્યામ વિષ્ણુ દેવતાની મૂર્તિનું ગ્રહણ કરીએ છીએ. આ આપણું પ્રત્યક્ષ લૌકિક મૂર્તિને લગતું હોય છે. પરંતુ આ શબ્દ કોઈ મંત્રરૂપે પ્રાપ્ત થતાં તે શબ્દના જપવડે અથવા મંત્રની વાચકશક્તિવડે વાચ્ય જે વિષ્ણુદેવતા તેની સત્ય આકૃતિ, અને દેવી વાત્સલ્યાદિ ગુણો, તેનાં દિવ્ય અવતાર, અને પરાક્રમો-ભૂતાલનાં, વર્તમાનકાલનાં અને ભવિષ્યકાલનાં ક્રમશઃ ઉદ્દેશાતાં જન્ય એવો સ્થૂલ આલંબનના સ્પર્શવડે જે સાક્ષાત્કાર થાય તે સવિતર્ક સમાપત્તિ કહેવાય. આ પ્રકારના અનુભવને યોગમાં અપર પ્રત્યક્ષ કહે છે. હવે વિષ્ણુદેવતાની સ્થૂલ આકૃતિ, અવતાર, પરાક્રમ પ્રત્યાદિનો અનુભવ હરિ-શબ્દના ઉચ્ચારજનિતા યષ્ઠ શકે ત્યારે તે “ નિર્વિતર્ક સમાપત્તિ ” કહેવાય. આનું બીજું નામ પરપ્રત્યક્ષ છે. અપરપ્રત્યક્ષમાં શબ્દજ્ઞાનની ચિદ્રૂપવૃત્તિ જે સ્વતઃ પ્રકાશ છે તેનો આશ્રય લેવાય છે; જ્યારે પરપ્રત્યક્ષમાં ચિદ્રૂપરૂપા અનિદ્રાવૃત્તિનો લેશમાત્ર હોતો નથી. આ બંને પ્રત્યક્ષ યોગજ ધર્મના ફલરૂપે હોય છે, તેથી લૌકિક પ્રત્યક્ષથી બિન્ન પડે છે, જે કે આલંબન એક જ હોય છે. વળી આ સવિતર્ક અથવા નિર્વિતર્કસમાપત્તિ નામનું અપર અને પરપ્રત્યક્ષ જે સંપ્રગટાયોગના પરિણામમાં પ્રકટે છે, તે તપ આદિ સાધનોવડે પ્રસન્ન થયેલા દેવતાના અનુગ્રહજન્યપ્રત્યક્ષથી પણ જૂદા પ્રકારનું છે. તપ આદિ સાધનથી પ્રસન્ન થયેલા દેવ સ્વયં નિર્માણુકાયને રચી ભક્તઆગળ પ્રકટ થઈ તેની સાથે વરદાનાદિ વ્યવહાર કરે છે; અને આ યોગજપ્રત્યક્ષવડે તો યોગિનું ચિત્ત જ દેવતાનાં સ્થૂલ લોક, સ્થૂલ રૂપ, અને તેના અવ્યંતર ગુણદોષો તે તે સ્થાનમાં પ્રવિષ્ટ થઈ અનુભવી શકે છે.

ઉપર પ્રમાણે સવિતર્ક અને નિર્વિતર્ક સમાપત્તિ એટલે અપર અને પર પ્રત્યક્ષ સ્થૂલ આકૃતિ, જન્મ, કર્મ પ્રત્યાદિનું થયા પછી આલ્પવર્ગની પંચતન્માત્રાઓ, ગ્રહણવર્ગની અસ્મિતા અને મહત્ત્વ-તત્ત્વ—એમ સાત પ્રકૃતિવર્ગના વિષયોસંબંધી સાક્ષાત્કાર કરવાને ચિત્તનો વેગ પ્રકટે છે. પરંતુ આ વેગ એક જ આલંબનને લગતો હોયો એમ છે. સ્થૂલ આલંબનમાં થયેલા અપર પ્રત્યક્ષ અને પરપ્રત્યક્ષવડે

જે સવિશેષ અનુભવ થયો હોય તેને અનુસરતા શાસ્ત્રવડે શ્રુત થયેલા વિશેષો, અને નિર્મલશુદ્ધિવડે મનન થયેલા વિશેષોનું ધારાવાહિ ચિંતન કરવું તેનું નામ “સવિચાર સમાપત્તિ” એટલે સૂક્ષ્મ સાક્ષાત્કાર તેમાં દેશ, કાલ અને નિમિત્તની મર્યાદાના અનુભવસાથે જે સાક્ષાત્કાર થવો તે “સવિચાર” અને દેશકાલાદિની મર્યાદાના હિલેખવિના અનુભવ થવો તે “નિર્વિચાર.”

એક જ આલંબનમાં લૌકિકપ્રત્યક્ષની સરળીએ શબ્દગાનને અનુસરતા ચિત્તના સવિતકં સ્થૂલ સાક્ષાત્કાર (અપર પ્રત્યક્ષ) પછી, નિર્વિતકં સ્થૂલ સાક્ષાત્કાર (પરપ્રત્યક્ષ) થયા પછી, તે સ્થૂલની આકૃતિનું જ્ઞાન કર્યાવિના તેની સૂક્ષ્મ આકૃતિનું દેશકાળની મર્યાદાના જ્ઞાનવાળું સવિચારપ્રત્યક્ષ કરી, અને તે જ સૂક્ષ્મ આકૃતિનું, દેશકાલાદિ મર્યાદાના જ્ઞાનવિનાનું, નિર્વિચાર પ્રત્યક્ષ કરી યોગિનું ચિત્ત મૂલ પ્રકૃતિરૂપ યોવીસમા તત્ત્વને ઉકેલવા સમર્થ થાય છે. આ મૂલ પ્રકૃતિ અથવા યોવીસમા તત્ત્વને યોગશાસ્ત્રમાં આનંદસંગા આપવામાં આવે છે. જે કે મૂલ પ્રકૃતિ સત્ત્વ ઉપરાંત રજસ અને તમસ દ્રવ્યયુક્ત છે, અને તેથી સુખઉપરાંત દુઃખ અને મોહ તેમાં અંતર્ગત છે. તોપણ સુખની તુષ્ટિ પરવૈરાગ્યવિના દૂર થતી નથી. તેથી જોગનો પરાવધિ પ્રકૃતિલીન ચિત્તને થાય છે. જે આલંબનમાં સવિતકં, નિર્વિતકં સાક્ષાત્કાર કર્યો; તે જ આલંબનમાં સવિચાર, નિર્વિચાર સાક્ષાત્કાર કરી; તેના યોવીસમા તત્ત્વમંડળમાં જે ચિત્તની તદ્દાકારતા કરવી તેનું નામ સાનંદ સમાપત્તિ કહે છે. આ સમાપત્તિવડે જે આલંબનમાં સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ તત્ત્વોનું પ્રત્યક્ષ થવું તેના જ આનંદનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. એટલે કે જે વિષ્ણુ દેવતાને લગતો યોગક્રમ સાખ્યો હોય તો તે દેવતાને જેટલો અને જેવો આનંદ અનુભવાય તેટલો અને તેવો આનંદ સાયુજ્ય લાવે મળે છે. આ સાનંદ સમાપત્તિમાં સવિશેષ આનંદનો અનુભવ હોય છે, અને તેનું પ્રયોજન તેમાં પણ દોષદર્શનવડે, દુઃખદષ્ટિવડે પરવૈરાગ્ય સિદ્ધ કરવો એ જ હોય છે. તેથી આ સાનંદસમાપત્તિમાં જેઓ લીન થઈ પરવૈરાગ્યવડે જિજ્ઞાસુ પામતા નથી તેઓ જલમાં પુનઃ પુનઃ આવે છે અને તેથી તેઓનો યોગ ક્ષવપ્રત્યય (જવ છે કારણ જેનું તેવો) કહેવાય છે. આ આનંદના સવિશેષ રસારવાદથી જેઓ છુટે છે તેઓ શુદ્ધ

અહિવની સમાપત્તિ કરી શકે છે અને તેથી તેમનો યોગ ઉપાય પ્રત્યય (ઉપાયો છે કારણ જેનું તેવો) કહેવાય છે.

આલંબનના સ્થૂલ રૂપમાં, સૂક્ષ્મ રૂપમાં, અને કારણ રૂપમાં અથવા વિતર્ક, વિચાર અને આનંદરૂપ મૂર્તિમાં તદાકાર થઈ શકતું યોગિનું ચિત્તસત્ત્વ તે તે રૂપમાં અને મૂર્તિમાં સર્વિશેષ શુણ્ણો સાથે સર્વિશેષ દોષો પણ જોઈ શકે છે; અને તેથી સામાન્ય જન જેવા મોહમાં હૂંમે છે તેવા મોહમાં જો વિવેકપ્રજ્ઞા કેળવી હોય છે તો હૂંમતો નથી, અને “હું-આ સર્વ, તર્ક, વિતર્ક, વિચાર અને આનંદભાવથી ખૂદો છું; હું સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ અને કારણરૂપ નથી; હું સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ અને કારણના પરિણામરૂપ પણ નથી; પરંતુ હું તે સર્વના શુણ્ણ અને દોષનો વ્યાપક અખંડ સાક્ષી ચેતનરૂપ છું”-આ પ્રકારનો શુદ્ધ અસ્મિતાનો-અભિમાનીના શુદ્ધ પુરુષભાવનો સાક્ષાત્કાર થવો તેને “સારિમતા સમાપાત” કહે છે.

જ્યારે યોગિજન યોવીસ તત્ત્વની મૂર્તિઓ, અને પચીસમા પુરુષનો સાક્ષાત્કાર કરી શકે છે ત્યારે આ પચીસ તત્ત્વના વિવેકવડે કેવલ છગ્નીસમા ઈશ્વર નામના પરપુરુષ અથવા પરબ્રમાતાને અનુકૂલ દર્શન કરી શકે છે. જ્યારે સારિમતયોગમાં આત્મવસ્તુના સામાન્યનું પ્રત્યક્ષ થાય છે, ત્યારે ઈશ્વર વસ્તુને લગતા યોગમાં આત્મ વસ્તુના અશૈષ વિશેષનું પ્રત્યક્ષ થાય છે.

જીવાત્મા અથવા અંખર પુરુષનું પ્રત્યક્ષ “સત્ત્વ પુરુષ અન્યતઃ ય્યાતિ” એ નામથી ઓળખાય છે, અને સાંખ્યદર્શન તેમાં જ પરિસમાપ્ત થાય છે, ત્યારે પરમાત્માનું અથવા પરપુરુષનું પ્રત્યક્ષ કરવાનું વિધાન-ઈશ્વરપ્રણિધાનાદ્ વા ત્યાંથી આરંભી તત્ત્વપ્રતિષ્ઠેધાર્થમેક તત્ત્વાભ્યાસઃ—તે સૂત્રપર્યંતનાં નવસૂત્રમાં યોગદર્શનમાં કરવામાં આવ્યું છે.

યોવીસ તત્ત્વ અને તેની મૂર્તિઓમાં સમાપત્તિ કરનાર સંપ્રજ્ઞાત યોગી જૌતિકયોગી કહેવાય છે; પચીસમા કૂટસ્થ ચિત્તસામાન્ય-પુરુષની ભાવના સિદ્ધ કરનાર યોગિ સાંખ્ય કહેવાય છે. અને પારમેશ્વરી ભાવના ઓટલે સર્વિશેષ પરપુરુષ અથવા પરબ્રમાતાના સ્વરૂપનો અનુભવ કરનાર અંત્યાશ્રમી યોગી કહેવાય છે.

સંપ્રજ્ઞાત યોગ અથવા સખીજ સમાધિના અવાન્તર પ્રકારો, તેના વિષયો, તે સમાધિ સિદ્ધ કરનાર યોગીની સંજ્ઞા, અને ફલનું સારસંગ્રહ કરનાર નીચેનું કોષ્ટક ઉપયોગી જણાશે:—

સપ્રજાત યોગ અથવા સબોજ સમાધિ.

સવિતકં	નિર્વિતકં	સાવચાર	નિર્વિચાર	સાનંદ સાસ્થિતા
ત્રિપથો	વિપથો	વિપથો	વિપથો	વિપથો
સોળવિકારોના રથુળ રૂપો; પાંચ શબ્દા- દિશ્વતના વિકારો અને અબીઆર ઇ- ન્દ્રિયો. આ સોળવિકારના રથુલરૂપોનું શબ્દ (૧) યતમાન વૈરાગ્યસિદ્ધિ ગાનને અનુસરવું. એટલે આજગતમાં સાર વિકલ્પ વૃત્તિવાળું ચિંતન. ન્યારે તે આલંબનમાં ત- ન્યય (સમાપન્ન) (૨) ભૂતન્ય એટલે અભિ- ચાય ત્યારે રથુલ સાક્ષાત્કાર અરોષ (૩) કાયસંપત એટલે રૂપ, લવરોષોતો તથા તણ્ણિ કલનો થાય. આને અપરપ્રત્ય- ક્ષ કહે છે.	યોગભૂમિકાનું ફલ. નામ. પ્રથમ કલ્પક અથવા મધુમતી પ્રગાતોળો. (૧) યતમાન વૈરાગ્યસિદ્ધિ. આટલો મારા ચિત્તના રોષો પામ્યા અને આટલા પાકી રહ્યા તેવું વિવેચન રથુલના શુણ્યરૂપદર્શનથી થાય છે. (૨) ઈન્દ્રિયન્ય-એટલે દૂરશ્રવણ, દંદર્શન, સ્પર્શાદિશક્તિતથા દેહવિના ન્યા ત્યા ઇન્દ્રિ- યોને પ્રવેશ પમાડી શકવું; (વિકરણભાવ) ધાર્યા પ્રમાણે સદેહભાવે દેખાવું (મનોભયિતર)	યોગભૂમિકા. ફલ. સવિતકંના જ માત્ર મધુમતી. વિકલ્પ વૃત્તિવિના રથુલ સાક્ષાત્કાર. (૧) યતમાન વૈરાગ્યસિદ્ધિ. આટલો મારા ચિત્તના રોષો પામ્યા અને આટલા પાકી રહ્યા તેવું વિવેચન રથુલના શુણ્યરૂપદર્શનથી થાય છે. (૨) ઈન્દ્રિયન્ય-એટલે દૂરશ્રવણ, દંદર્શન, સ્પર્શાદિશક્તિતથા દેહવિના ન્યા ત્યા ઇન્દ્રિ- યોને પ્રવેશ પમાડી શકવું; (વિકરણભાવ) ધાર્યા પ્રમાણે સદેહભાવે દેખાવું (મનોભયિતર)	યોગભૂમિકા ફલ. મધુપ્રતિષ્ઠા (૧) ઈન્દ્રિય વૈરાગ્ય એટલે મનવિનાશીળ કામ લવણ્યમાં તૃષ્ણા- થી તણાવું નહિ. (૨) અત્યંતરપ્રકાશન્યય.	યોગભૂમિકા ફલ. મધુપ્રતિષ્ઠા (૧) ઈન્દ્રિય વૈરાગ્ય એટલે મનવિનાશીળ કામ લવણ્યમાં તૃષ્ણા- થી તણાવું નહિ. (૨) અત્યંતરપ્રકાશન્યય.

નિર્દેશ

વિષયો
સવિચારના બ
પરંતુ દેશકળ,
નિમિત્ત, મર્યાદા
વિનાના

યોગલ્પમિત્ર

પ્રમા-
જ્યોતિ

(૧) વક્ષીકાર વૈરાગ્ય એટલે
પદાર્થમાત્રમા વૈરાગ્ય
એતે માત્ર મૂલ પ્રકૃતિમા
મેહ

(૨) અભ્યાસપ્રસાદ.

(૩) અતંભરા પ્રમા એટલે
શુદ્ધ સત્યને જાણવાનારી
શુદ્ધિ.

સાનંદ

વિષય

સત્યપ્રધાના
સુખમયી
મૂલપ્રકૃતિ

યોગલ્પમિત્ર

વિશેષ જ્યોતિષમતી
એટલે શોકવિનાની
સર્વ વસ્તુને પ્રકૃતિ
કરનારી શુદ્ધ

(૧) વક્ષીકાર વૈરાગ્યની પરાકાષ્ટા.
(૨) પ્રધાન એટલે મૂલ પ્રકૃતિનો જ્ય

સારિમતા

વિષય

જીવચેતન
એતે
પ્રશ્નચેતન

યોગલ્પમિત્ર

અતિકાન્ત
ભાવનીય, એટ-
લે જેના ધ્યાનના
વિષયો શેષ રહ્યા
નથી તેવો.

ફલ.
(૧) પર વૈરાગ્ય.
(૨) સત્ય પુરુષ
અન્યતાખ્યાતિ.
(૩) સર્વનું અ-
વિષ્ણાત્વ.
(૪) સર્વગાત્વ
(૫) સર્વનુગ્રહ-
કારિત્વ
અથવા ધર્મ
મેધસમાધિ.

આ પ્રમાણે સખીજયોગ અથવા સંપ્રજ્ઞાતયોગનો સર્વોત્તમ પ્રકાર “સાસ્મિતા સમાપત્તિ” — એ પુરુષના સાક્ષાત્કારને લખતો છે. સાસ્મિતક્રમ સખીજ યોગનો ઉપર વર્ણવ્યા પ્રમાણેનો છે. તોપણ યોગભાષ્યકાર વ્યાસમુનિના અભિપ્રાયપ્રમાણે આ પ્રત્યેક યોગ પ્રકારનું ઈષ્ટ પ્રદાન ફળ વૈરાગ્ય છે. અને અવાન્તરદ્વય તે તે સિદ્ધિઓ છે; તેથી ઈશ્વરપ્રસાદરૂઠે જેમને અપરવૈરાગ્યની ચતુર્માસ, વ્યનિરેક, એકન્દ્રિય અને વચીકારની ભૂમિકાપૈકી જે જે સિદ્ધ થયેલી જણાય તેમણે નીચલી ભૂમિકાનો સંપ્રજ્ઞાતયોગ સાધવાની જરૂર નથી.

બીજું રહસ્ય વ્યાસસાંખ્યમાંથી એ નીકળે છે કે જે “સરત પુરુષ અન્યતાખ્યાતિ” — એટલે વિવેકજ્ઞાન સિદ્ધ થાય અને પરવૈરાગ્યનો હૃદય થાય તો સર્વગત્વાદિ સિદ્ધિ હોય ના ન હોય તોપણ કલેશ-ખીજનો દાહ થવાથી જીવન્-મુક્તિ કોઈથી અટકતી શકતી નથી. આ વિવેકખ્યાતિ અને તેનો પરિણામ પરવૈરાગ્ય — એ સખીજયોગનું પરમલક્ષ્ય છે. અને આ લક્ષ્ય સિદ્ધ કરવામારૂં પ્રકૃતિ-વિષયક, પ્રકૃતિ-વિકૃતિવિષયક, વિકૃતિવિષયક સમાધિ સાધવા કરતાં પરપુરુષ અથવા પરમેશ્વરમાં સાસ્મિતા સમાધિ સાધવાનો સવિશેષ પ્રકાર જાણવા પતંજલિએ દર્શાવ્યો છે; અને આ કારણથી સિદ્ધાંતમાં સર્વથી પ્રક્રિયા સાંખ્યની લીધા છતાં આ યોગદર્શન પ્રયોજનસિદ્ધિમાં એક વિશિષ્ટ પ્રજ્ઞાસિક્ષા સ્થાપે છે. આ ઈશ્વરતત્ત્વનો પ્રવેશ યોગદર્શનમાં પતંજલિએ નવો કર્યો હતો એમ નથી, કારણકે પતંજલિએ પોતાના સૂત્રોને “યોગાનુશાસન” એવું આરંભમાં નામ આપ્યું છે તેથી હિરણ્યગર્ભાદિનું શાસન એટલે મૂળશાસ્ત્ર હતું, તેમાં લેખ થવાથી તે મુનિએ અનુશાસન કહ્યું હતું. આ મૂળ શાસનની ખાયા શ્વેનાશ્વતરાદિ ઉપનિષદોમાં છે, તથા મૌલિકમાંખ્યમાં પણ સંસ્કરતાંની છાયા છે, એટલું જ નહિ પણ હ્રસ્વરાસિદ્ધે: — એ સાંખ્યસૂત્રમાં નિત્યસિદ્ધ ઈશ્વર તરફવડે સિદ્ધ થતો નથી એવો ભાવ જણી સાંખ્યપરચયના કાર જણવે છે કે વ્યવસ્થાપક ઈશ્વરનો સદ્ભાવ કદપારંભે સ્વીકાર્યો છે. સારાંશ ઈશ્વરત્વના કેવલ અભાવવાળું હાલતું કોકપ્રસિદ્ધ સાંખ્ય પણ નથી.

સામાન્ય ચિત્સત્તા અથવા પુરુષતત્ત્વનું કેવલ સાંખ્યવડે પણ જ્ઞાન થઈ શકે છે; પરંતુ સવિશેષ પરમેશ્વરરૂપ પુરુષનો સાક્ષાત્કાર સમાધિપ્રજ્ઞાને સત્વર સિદ્ધ કરે છે એવું પતંજલિનું ખાસ મંતવ્ય

છે. ત્યારે ઇશ્વરરૂપ તત્ત્વ શું ? તેનું સ્વરૂપ શું ? તેના ગુણ ધર્મો શા ? તેનું પ્રામાણ્ય શું ? તેનું પ્રશ્નિધાન અથવા ભક્તિ શી રીતે કરવી ? અને બીજાં યોગનાં સાધનો છતાં ઇશ્વરપ્રશ્નિધાનમાં વધારે ઉત્કૃષ્ટતા શી ?—એ પ્રશ્નોનું સમાધાન યોગાનુસાર અત્ર આપવું યોગ્ય છે.

પુરુષસામાન્ય અને પુરુષવિશેષ એનાં એ બેદ સ્વજ સમ-
ભરી. જેમ વૃક્ષત્વ અને આબો વગેરે વૃક્ષો—એમાં ભક્તિ અને
વ્યક્તિ—સામાન્ય અને વિશેષ એવું આપણે સમજીએ છીએ. તેમાં
આબો, આબોલી ઇત્યાદિ વૃક્ષવિશેષમાં વૃક્ષત્વરૂપ સામાન્ય ધર્મ
હોય છે તેના વ્યભિચાર કદી થતો નથી. પરંતુ તે સામાન્ય ધર્મ-
ઉપરાંત કંઠક વિશેષ ધર્મને લઈ તેનું વૃક્ષનું બેદક નામ આપણે
આપીએ છીએ. તેવી રીતે દૃશ્યત્વધર્મને જ્યાં કાંઈ કાંઈ સંબંધ
નથી, સદા દૃશ્ય દૃક્ષરૂપે જે વિદ્યમાન રહે છે; જે ચિત્ત અને તેના
પરિણામોની છાયાપાત્ત અથવા પ્રતિબિંબને ધારણ કરી, ચિત્તને
પોતાના સાનિધ્યવડે સચેષ્ટ અથવા સચેતન બનાવે છે, અને તેના
પરિણામજન્ય સુખદુઃખાત્મક ભોગને પોતામાં—જેમ રાજ લશ્કરના
જય વિજયનો ભોક્તા થાય તેમ—માની લે છે; તથા જે ચિત્તચિત્તને
નિરોધ થતાં સ્વરૂપે પ્રતિષ્ઠિત રહે છે—એવું પચ્ચીસમાં પુરુષાત્ત્વનું
સામાન્ય લક્ષણ છે. આ લક્ષણ—જીવચેતનમાં—છે, તેમ ઇશ્વરચેતનમાં
પણ છે; પરંતુ તે ઉપરાંત જીવચેતનમાં અને પુરુષચેતનમાં કટલાક
વિશેષો તેના બેદક છે. ‘જીવપુરુષમાં’ બદ્ધ અને મુક્ત એવાં એ ભાવ
હોય છે ત્યારે ઇશ્વરપુરુષમાં ત્રિકાલમુક્તત્વ છે. જીવપુરુષના ચિત્તસત્ત્વમાં
કલેશ હોય છે. કર્મના સંસ્કારો હોય છે, કર્મની વિપાક અવસ્થા હોય છે,
અને તેને અનુસરી વાસનાઓનો નિષિ દટાયેલો હોય છે; ત્યારે ઇશ્વર-
પુરુષના ચિત્તસત્ત્વમાં કલેશ, કર્મ, વિપાક અને આશય (વાસના પુત્રી)
હોતાં નથી; જીવપુરુષના ચિત્તસત્ત્વનો ઉન્નય થતાં સર્વજન્યવર્તક ધર્મો
સ્ફુરે છે, ત્યારે ઇશ્વરપુરુષના ચિત્તસત્ત્વમાં તે ધર્મો સ્વભાવસિદ્ધ
હોય છે. જીવપુરુષનો ચિત્તસત્ત્વસાથેનો સ્વસ્વામિભાવ અવિદ્યાને
લગ્નને ધ્યેયો હોય છે, ઇશ્વરપુરુષમાં તેના ચિત્તસત્ત્વસાથેનો
સ્વસ્વામિભાવ અવિદ્યાને લગ્નને નહિ, પરંતુ વિદ્યાભિમાનથી હોય છે,
અને તે પણ જીવેનો ઉદ્ધાર, અનુકંપા અથવા અનુગ્રહરૂપ પ્રયોજ-
નને સિદ્ધ કરવાના હેતુથી યોગ્યએલો હોય છે; જીવપુરુષની સ્વરૂપ-
વરિચિતિ તત્ત્વજ્ઞાન અથવા યોગે કરીને પ્રકટ થાય છે; ઇશ્વરપુરુષમાં

સ્વરૂપાવબોધ સ્વર્થસિદ્ધ હોય છે. તેથી જીવપુરુષ યુગ્મનયોગી છે, ત્યારે ઇશ્વરપુરુષ યુગ્મતયોગી છે; જીવપુરુષના જ્ઞાન, ઇચ્છા અને ક્રિયા ક્રિયાતનું તારતમ્ય હોય છે; ત્યારે ઇશ્વરપુરુષમાં તેની પરાક્રમ હોય છે, એટલે નિરતિશય સર્વગતા, સર્વકર્તૃત્વાદિ હોય છે, જીવ-પુરુષ ગુરુતા ધારણ કરી શકે છે, પરંતુ પરમેષ્ઠિ ગુરુત્વ તો નિત્યસિદ્ધ ઇશ્વરપુરુષમાં છે, અને તેના અંશોવડે બ્રહ્માદિ દેવોમાં દેવત્વ, અને કૃષિભાદિ મહર્ષિઓમાં ગુરુત્વ જગદે છે. અધ્યાત્મવિદ્યાના લોપ થવાના પ્રસંગે આ પરમગુરુ ગમે તે નિર્માણકાય ધારણ કરી સકેત-અવતારથી, કલાવતારથી, અથવા અંશાવતારથી, ગમે તે લોકમાં, કાલમાં અને યોનિમાં પ્રકટ થાય છે, અને કમમુક્ત પુરુષોના આવી-ભાવપછી વિદ્યાસંપ્રદાય તેમને સોંપી પોતે મૂલરૂપે શ્રી જાય છે. સારાંશ અધ્યાત્મવિદ્યા અને યોગજ્ઞાનનો ઝરા તે કદી સૂકાવા દેતા નથી; જીવપુરુષ કાલમર્યાદામાં છે, ત્યારે ઇશ્વરપુરુષ કાલમર્યાદાથી પર છે, એટલે કાલજાવના પશુ તેના ચિત્તસત્ત્વવડે પ્રકટ થાય છે. જીવપુરુષમાં અદ્વપગતા, અતૃપ્તિ, પારકાવડે પ્રયુક્ત થવાપણું; પર-તંત્રતા, ખંડિતશક્તિ, અને અનિત્યબલ દેખાય છે, ત્યારે ઇશ્વરપુરુષમાં સર્વગતા, પરમતૃપ્તિ, અનાદિ બોધ, સ્વતંત્રતા, અખંડશક્તિ, અને અનંતબલ-એવાં છ અંગો નિત્યસિદ્ધ હોય છે. જીવપુરુષમાં જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, ઐશ્વર્ય, તપ, સત્ય, ક્ષમા, ધૃતિ, સ્પૃહ, આત્મ-પ્રભોધ, અને અધિષ્ઠાતૃત્વ ઉદયવાળાં અને અસ્તવાળાં હોય છે, એટલે વ્યયજાવ-વાળાં હોય છે. ત્યારે ઇશ્વરપુરુષમાં તે દશ ધર્મો અવ્યય એટલે ઉદય અસ્તવિનાનાં નિત્ય પ્રકાશિત હોય છે.

આ પ્રકારનું ઇશ્વરતત્ત્વ-સામાન્ય વિશેષરૂપનું-વિલક્ષણ ગુણ-ધર્મવાળું, જીવપુરુષના અનુગ્રહના હેતુરૂપ, અખંડ વિજ્ઞમાન હોય છે. તેનું પ્રમાણ ન્યાયવડે, આગમવડે, અને વિદ્વાનોના અનુભવવડે આપણે સ્વીકારવાનું છે. પ્રત્યેક જીવપુરુષના અનુભવનો તે ઉપર વિષય થઈ શકે છે.

આ ઇશ્વરપુરુષમાં ક્રાપિક, વાયિક અને માનસિક ભક્તિવડે જે જીવપુરુષની નિષ્ઠા બંધાય તેનું નામ પ્રણિધાન કહે છે. પ્રભે કરી—સારી રીતે—મનવાણી અને શરીરનું સ્થાપન (નિધાન) કરવું તેનું નામ પ્રણિધાન. આપણી સખાળી મન, વાણી અને શરીરની યેષ્ટાઓ તે મહાપુરુષને અર્થે છે, આપણા અર્થે નથી, આવા મંજીર

ધ્યનમાંથી તે યોગ અને તેના ફલના અભિમાનનું તેના સ્વરૂપમાં સંમર્પણ કરવું એ પ્રણિધાનનું સવિશેષરૂપ છે.

કાથિક પ્રણિધાન તપવડે, વાયિક પ્રણિધાન સ્વાધ્યાય એટલે ચંત્રજપવડે; અને માનસિક પ્રણિધાન ઇશ્વરમાં અસ્મિતાવાળા યોગવડે એટલે તેમાં અહંમહવડે—તે હું છું એ ભાવનાના પ્રકર્ષવડે કરીને થાય છે. આ ત્રણ પ્રકારના પ્રણિધાનનું નામ ક્રિયાયોગ કહે છે. આ યોગવડે ઇશ્વર જે સ્વભાવથી અનુગ્રહ વર્ષાવનાર છે તેનો પ્રસાદ ભક્તની અભિમુખતાને લીધે ભક્તના ચિત્તસત્ત્વમાં કામલ-ભૂમિમાં જલ પ્રસારે તેમ તરત પ્રસરી જાય છે; વિમુખ પુરુષોમાં તે અનુગ્રહવૃદ્ધિ જેમ પાપાણુવાળી ભૂમિમાંથી પાણી સરી જાય છે, તેમ સરી જાય છે.

આ ઇશ્વરમાં પ્રણુવવડે મંત્રયોગ સાધી શકાય છે; કારણ કે પ્રણુવ એ ઇશ્વરનો સ્વયંભૂતાચક શબ્દ છે.

ઇશ્વરપ્રણિધાનવડે જે સમાધિપ્રજ્ઞા જાગે છે તે સત્ત્વ જાગે છે એટલું જ નહિ, પરંતુ જ્યારે બીજા યોગવડે બાધિ વજ્રેરે ચિત્તના વિદ્વેષને પ્રકટ કરનારા અંતરાયો દૂર થઈ શક્તા નથી ત્યારે આ ઇશ્વર પ્રણિધાન વડે આ અંતરાયોનો નાશ થાય છે. વળી આ ઇશ્વરપ્રણિધાનવડે આપણા પોતાના પુરુષ-ચેતનનું જ્ઞાન વહેલું થાય છે. બીજા પ્રાકૃતિક અને વૈકૃતિક યોગવડે બહુ થાય તો અપરવૈરાગ્ય થાય. અને ત્યાર પછી “સાસ્મિતા સમાપત્તિ” થતાં પ્રત્યચ્ચેતનનો અનુભવ થાય છે.

અંતરાયનો ક્ષોપ અને જીવચેતનનો : અનુભવ, ઇશ્વરપ્રણિધાનવડે સિદ્ધ થતાં, સંપ્રજ્ઞાતસમાધિવડે થવાથી, તે ઉપાયની મહત્તા છે. જીવચેતન અને ઇશ્વરચેતનનો ભેદ જે નિમિત્તોને લક્ષને થાય છે તે નિમિત્તાસંબંધી યોગશાસ્ત્રના નિશ્ચયો જાણવા જરૂરના છે.

સાંખ્ય-યોગનું એવું મંતવ્ય છે કે ચિત્તનો અથવા શુદ્ધિનો એવો સ્વભાવ છે કે તે જે વ્યવધાન અથવા પ્રતિબંધ ન હોય તો ભૂતાથ એટલે સત્યનો પક્ષપાત કરે છે. તેથી ગમે તેટલા કાલનું અમરજાન હોય તોપણ ચિત્તસત્ત્વ જ્યારે પ્રમાણુજ્ઞાનને એટલે પ્રમાણે ઉદય કરે ત્યારે એક ક્ષણમાં અવિદ્યા અને તેનાં પરિણામોથી રચાયેલાં મંદિરો તુટી જાય છે. ગમે તેટલું ગહન અંધારું હોય તોપણ એક નાનો દીપક તેને દૂર કરી શકે છે; રાત્રિના ત્રણ ચાર પ્રહ-

રતું અંધારૂં ઉપઃપ્રભ સત્તા એક આડધા કલાકમાં ખસી જાય છે, તેમ બુદ્ધિસત્ત્વ જો પ્રતિબંધ દૂર થાય તો વસ્તુસ્વરૂપને : એટ પ્રકટ કરે છે, એટલું જ નહિ પણ તે વસ્તુના સત્યત્વપ્રતિ પક્ષ-પાત કરે છે.

બુદ્ધિસત્ત્વના મૂલ્યપ્રતિબંધને અવિદ્યા કહે છે. અને : તે તથા તેનાં પરિણામો અભિમાન, રાગ, દ્વેષ અને અભિનિવેશ (મ-યાદાવાજા જીવનના નાશનો ભય) તે ચિત્તને ડહોળા નાખી મલિન અને ઝાંખું બનાવે છે. આ ચિત્તસત્ત્વને ડહોળનારો મેલ-એનું નામ કલેશ કહેવાય છે. આ કલેશના રંગથી રંગાયેલું ચિત્ત ક્લિષ્ટ કહેવાય છે. આ રંગવિનાનું ચિત્ત અક્લિષ્ટ કહેવાય છે. આ કલેશની ચાર અવસ્થાઓ હોય છે. તેઓ પ્રસંગે તળીએ જમ, જેમ કાચડ નીચે ઠરી ખેસે, અને ઉપરનું જળ નીતરેલું જણાય, તેમ સૂતેલા રહે છે. આ પ્રકારના કલેશો તો પ્રસુપ્ત એટલે ઉંઘતા કહેવાય છે. વળી પ્રસંગે તેઓ ઝીણા અથવા પાતળા થયેલા હોય છે તેને તનુ કહે છે, વળી વચમાં શમી જાય, પુનઃ જાગે એવા થાય ત્યારે ત્રુટેલી સાંકળના કકડાજેવા વિચ્છિન્ન કહેવાય છે. પ્રસંગે તેઓ ઉત્કટ વેગવાળું રૂપ પકડે છે એટલે તેઓ ઉદાર કહેવાય છે. ઉદારચતુથી રૂપેટ વધારે થશે. સ્ત્રીવિષયક કામ-એ એક જાતનો રાગરૂપ-કલેશ છે. તે કલેશ બાહ્યાવસ્થામાં પ્રસુપ્ત હોય છે; યૌવનના આરંભમાં તનુ હોય છે, એક સ્ત્રીમાં તેનું મન મગ્ન થાય, અને ઇતર સ્ત્રીમાં વિરક્ત થાય-એ રાગની વિચ્છિન્ન અવસ્થા છે; અને સ્થિર વેગથી એક સ્ત્રીમાં રાગ ચાલ્યા કરે તે ઉદાર-અવસ્થા છે. ચિત્તમાં રહેલા આ કલેશો વિષયી પ્રાણિઓમાં પણે બાએ વિચ્છિન્ન અને ઉદારઅવસ્થામાં હોય છે, ક્રિયાયોગિઓમાં તે તનુ અવસ્થામાં હોય છે; ધ્યાનયોગિઓમાં તે પ્રસુપ્ત હોય છે, જ્યારે સમાધિપ્રજ્ઞા થાય છે ત્યારે આ કલેશોનું મૂળ ઝીજ અ-વિદ્યા દગ્ધ થાય છે. તેથી તેવા ચિત્તમાં કલેશો પકવભાવવાળા અથવા દગ્ધબીજઅવસ્થામાં હોવાથી તેમાંથી ક્લિષ્ટ વૃત્તિઓનાં અંકુરો, પક્ષ્વો વગેરે પુટતા નથી. આથી ક્રિયાયોગ-તપ, સ્વાધ્યાય, ઇન્દ્રિયપ્રણિધાન-કલેશોને પાતળા એટલે તનુ કરે છે, ત્યારે સમાધિ-પ્રજ્ઞા તેને દગ્ધબીજ કરે છે. સમાધિપ્રજ્ઞાવિનાનો ધ્યાનયોગ તે કલેશોને માત્ર નિદ્રિત કરે છે, પરંતુ બાવિ ઉદયને અટકાવી શકતો નથી.

કલેશમાત્રનું મૂળબીજ અવિદ્યા તે વિદ્યાનો અભાવ નહીં પરંતુ અવળું અથવા વિપર્યયજ્ઞાન. પ્રકૃતિ અને તેનાં પરિણામોમાં અનિત્ય છતાં નિત્યબુદ્ધિ, અશુચિ છતાં પવિત્રતાની બુદ્ધિ, દુઃખ-મય છતાં સુખપણાની બુદ્ધિ, અને અનાત્મ છતાં આત્મપણાની બુદ્ધિ થવી તે અવિદ્યાનું સ્વરૂપ છે.

અવિદ્યાવડે ઉત્પન્ન થનારા અભિમાન, રાગ, દ્વેષ અને અ-ભિનિવેશને વશ થયેલું ચિત્તસત્ત્વ, મન તથા જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને કર્મેન્દ્રિયોને પ્રેરી, કામિક, વાચિક અને માનસિક કર્મ કરાવે છે આ કર્મ શુભ અથવા પુણ્યરૂપ હોય ત્યારે શુક્લ, અશુભ અથવા પાપરૂપ હોય ત્યારે કૃષ્ણ; શુભાશુભ અથવા મિત્ર હોય ત્યારે શુક્લ કૃષ્ણ;—એમ ત્રણ પ્રકારનું થાય છે. અવિદ્યા દગ્ધ થયા પછી પ્રારબ્ધકર્મના વેગનો ક્ષય થતાં સુધી જે યોગીજનનું કર્મ થાય તે અશુક્લકૃષ્ણ કહેવાય છે અને તે ભવબંધનું કારણ નથી. ત્રણ પ્રકારનાં કર્મો સંસારમતિનાં ઉત્પાદક છે.

કર્મવડે ઉત્પન્ન થનારા ધર્માધર્મ ચિત્તમાં અદૃષ્ટ રૂપે રહે છે તે કર્માશય કહેવાય છે. આ આશયને વાસનાપુરી અથવા અ-પૂર્વ કોશ કહે છે. આ ધર્માધર્મરૂપ બીજકો લિંગ શરીરને અગુક પ્રકારના રથૂલ આયતનમાં જન્મ આપે છે તે રથૂલ આયતનથી અમુક કાલપર્યંત રચિતનું નિર્માણ કરે છે. એટલે આયુષ્ને રચે છે અને તે આયતનમાં આયુષ્ના અવધિપર્યંત સુખ તથા દુઃખનો ભોગ અવિદ્યામાં ગુંચાયેલા જીવને કરાવે છે. કર્માશયનાં બીજકો આ પ્રમાણે જાતિ, આયુષ્ અને ભોગરૂપ પરિણામો પ્રકટ કરે છે તે પરિણામોને વિપાક કહે છે.

આ પુણ્યાપુણ્યરૂપ,—ધર્માધર્મરૂપ—કર્મબીજકો પ્રત્યેક સામાન્ય નિયમથી ત્રણ વિષાકને ઉત્પન્ન કરનાર હોય છે, પરંતુ તેઓ પૃથક્ પરિણામો લાગ્યે પ્રકટાવે છે. તેઓ એક અંગીકર્મના સંસ્કારને સંજ્ઞાતીય-વિજ્ઞાતીય ધર્મવડે વળગે છે. એટલે સમજાતીય કર્મબીજકો અમુક વ્યૂહમાં એક મુખ્ય કર્મને વળગે છે, અને વિજ્ઞાતીય કર્મનાં બીજકો તે વ્યૂહથી છૂટા રહે છે. જેમ અમદાવાદની ટપાલમાં નાખેલા કાગળો એક પોસ્ટઓફીસમાં એકત્ર થયા છતાં, અને એક સત્તામાં પડ્યા છતાં પૃથક્કરણ પામી મુંબાઈતરફ રવાના થવાના કાગળો એક વ્યૂહમાં આવે છે, અને કાઠીઆવાડ તરફ જવાના

બીજા બ્યૂદર્શી જન્મ છે, તેમ કર્મબીજકો પણ સંજ્ઞાતીય, વિજ્ઞાતીય બ્યૂદ અથવા આશયો અથવા કાશો રચે છે. આવા કર્મશયો અથવા કર્મકાશો એકતંત્ર થઈ સુખ તથા દુઃખરૂપ વેદનાંને અથવા ભોગને વિપાકઅનુસાર દૃષ્ટજન્મમાં પ્રકટ કરે છે, અથવા તે અદૃષ્ટ જન્મઉપર મુલનની રાખે છે.

કર્મશય અથવા કર્મકાશ—અનેક કર્મના સંજ્ઞાતીય અથવા અવિરોધી બીજકો અથવા સંસ્કારોનો અનેનો અવિદ્યાક્ષેત્રમાં અને તેદ્વારા ચિત્તભૂમિમાં પડી રહે છે. પરંતુ તે અંકુર કાઢવામાં એ પ્રકારના ગુણની અપેક્ષા રાખે છે. જેમ ફરીતો ગેટનો છોડા-સાથે હોય અને તે પણ શેક્યા વિનાનો ફાય તે જ માટીમાં નાખી મૂકેલો ઊમે છે, તેમ કર્મશય પણ રાગદ્વેષાદિ ક્રમેશના છોડા અથવા આરંભરાગો જોઈએ; તથા ધ્યાનયોગ વડે તેને બીજરતનાવ દગ્ધ થયેતો ન જોઈએ. આથી જે કર્મશયો ક્રમેશમૂલક નથી, અથવા દગ્ધબીજ છે તે વિપાકને પામતા નથી. તત્ત્વજ્ઞાનના ઉદય થયા પછી થયેલાં કર્મો અવિદ્યાક્ષેત્રના દાઢને લીધે વિપાકને પામતાં નથી; તેમ ધ્યાનયોગથી દગ્ધક્રમેશપુરુષનાં કર્મો પણ વિપાકને પામતાં નથી.

લારે ક્રમેશમૂલક અને અદગ્ધબીજ કર્મશયો અંકુર કાઢી ફલને ઉત્પન્ન કરે છે. કર્મશયો જે અંકુર, પશુવ અને ફલને ઉત્પન્ન કરે છે તેનું પારિભાષિક નામ ત્રિપાક છે. અને તે ત્રણ પ્રકારનો હોય છે: (૧) જન્મ અથવા જાતિ, (૨) આયુષ્ અને (૩) સુખદુઃખના અનુભવરૂપ ભોગ. ઉપર કલાપ્રમાણે પ્રત્યેક કર્મ ન્યૂનાતિક અંશમાં આ ત્રણ પરિણામેને પ્રકટ કરવા સમર્થ છતાં, તે મધ્યમૂલની માફક એક અંગીકર્મસાથે જોડાઈ પોતાનો મધ્યજેથો પ્રસવ ઉત્પન્ન કરે છે. પ્રાણીના જન્મ-ક્ષણથી મરણપર્યંતમાં થયેલાં અનંત કર્મો પ્રાયશ્ચક્ષણે ઉદ્ભુદ્ધ હાય છે. જીવન અથવા પ્રાયશ્ચક્ષણ એક દેહમાં મર્યાદિત કરનાર વર્ણ કર્મશયોને દયાણુ કરનાર સાધન છે. તે જીવનની ઉત્ક્રાંતિ થવાના પ્રસંગે દયાણુ ખસી જવાથી વર્તમાનજન્મનાં અથવા ભૂત અનંત જન્મોનાં જે જે કર્મશયો પકવ થયાં હોય અથવા ફલાભિમુખ થયાં હોય, તે ઉપર ડોઢીયાં કાઢે છે. આવા કર્મશયોનું નામ “નિયતવિપાક કર્મશય” કહે છે. તે નિયતવિપાકકર્મશયો એકબ્યૂદ થઈ જાય છે, અને જેમ સમાન તાપરાગાં ધાતુનાં પારાં

દશોડી મારવાથી એક તંત્ર થઇ જાય છે તેમ આ સજાતીય અથવા અવિરોધી પદ્ધતિ કર્મશયો પ્રાયશ્ચક્ષણે એક તંત્ર થઇ જાય છે, અને જાવિજનમ, આયુષ્ અને ભોગની મર્યાદાનું નિર્માણ કરે છે. ત્યારપછી પ્રેરણના દષ્ટ જન્મની વેદના શરુ થાય છે, એટલે પ્રાણના ઉત્ક્રમણ-પછી યોગ્ય સ્થૂણના સંબંધમાં ત્રિંગશરીર આવતાં તે એકતંત્ર પદ્ધતિ કર્મશયો પુરુષને જન્મનું જ્ઞાન કરાવે છે, અને તે જન્મસાથે મનુષ્યત્વાદિ જાતિનું પણ નિર્માણ કરે છે. જાતિ આ પ્રમાણે કર્મથી નિર્ધારિત હોય છે. આ જાતિ અથવા સર્ગ, દૈવ, માનુષ અને તિર્થંકરોની એવા મુખ્ય ત્રણ વર્ગનો હોય છે. તેમાં દૈવવર્ગમાં બ્રાહ્મ, પ્રાજ્ઞપત્ય, ઐન્દ્ર, પૈત્ર્ય અથવા યાગ્ય, ગાંધર્વ, કૌભેર અથવા યાત્ર, રાક્ષસ, અને પૈશાચ-એવા આઠ પેટાવર્ગ છે. માનુષસર્ગ વર્ણ-વ્યવસ્થાવાળો અને વર્ણવ્યવસ્થાવિનાનો એમ બે પ્રકારનો હોય છે. બ્રાહ્મણત્વાદિ ચાર વર્ણની વ્યવસ્થાવાળો સર્ગ અને તેની વ્યવસ્થાવિનાનો હોય છે. તેમાં પ્રથમ વ્યવસ્થાળો સર્ગ વર્ણ અને આશ્રમના ધર્મોત્તરે શ્રેયસસિદ્ધિ સરગતાપી કરી શકે છે. ઈતર માનુષ સર્ગ તેવા સિદ્ધિ કરી શકતો નથી. તિર્થંકરોનિ-સર્ગમાં પાંચ પેટા વર્ગ છે:-પશુનો, સર્પજાતિનો, મત્સ્યજાતિનો, પક્ષિજાતિનો અને પ્રેતજાતિનો આ પ્રકારે આઠ દૈવસર્ગ, એક માનુષસર્ગ અને પાંચ તિર્થંકરવર્ગના સર્ગ મળી ચૌદ પ્રકારની જાતિઓ છે. આ જાતિની પેટા જાતિઓ, પેટાવર્ગો અને વિભાજો અનંત થાય છે, પરંતુ મુખ્યજાતિ ધર્મોત્તરે વિપાક ઓળખી શકાય છે.

આ ઉપરાંત નારક વર્ગ અને સ્થાવરાંત વર્ગ છે. પરંતુ તે કેવલ દુઃખભોગની યોનિ છે. તેમાં મુખનો અનુભવ હોતો નથી. તેમાં દુઃખભોગને પ્રકટાવનાર કર્મશયો મનુષ્યજન્મમાં કદી દષ્ટ જન્મવેદનીય એટલે વર્તમાન જન્મમાં અનુભવી શકાય તેવાં હોતાં નથી; તેના જ રીતે ક્ષીણકલેશ મદાપુરુષોનાં કર્મશયો જાતિ અદષ્ટ જન્મમાં અનુભવી શકાય તેવાં હોતાં નથી. તેમાં કર્મશયો તો દષ્ટ જન્મમાં જ અનુભવી શકાય તેવાં હોય છે, અને તે અનુભવપછી જન્મોત્તરપરિણામ થતો નથી.

દષ્ટજન્મ થયા પછી જાતિનિર્માણ થઇ જાય છે ત્યાર પછી તે જ જન્મમાં અથવા જવમાં કેવલ ભોગને ઉત્પન્ન કરે તે એક વિપાક; ભોગ અને આયુષ્માં ઉપકાર કરે તે દ્વિવિપાક; અને જન્મ, આયુષ્ય અને ભોગ-એ ત્રણેને ઉદય કરે તે ત્રિવિપાક.

અત્ર સ્વાભાવિક પ્રશ્ન થશે કે એક દષ્ટ જન્મ થયા પછી તે જ જન્મમાં નવો જન્મ, આયુષ અને ભોગ શી રીતે થાય ? આ સંબંધમાં યોગશાસ્ત્રનું મંતવ્ય એવું છે કે તીવ્રસંવેગથી કરેલાં એટલે તીવ્રવૈરાગ્યથી સેવાયેલાં શુક્લ કર્માશ્રયો મંત્રપ્રભાવથી, તપના પ્રભાવથી, સમાધિના બલથી, ઇશ્વર, દેવતા, મહર્ષિ અને મહાપુરુષના અનુગ્રહથી વહેલાં પાડી જાય છે. જેમ કેટલાંક વૃક્ષોને કૃત્રિમ ગરમીમાં રાખવાથી તેઓ સત્તર ફલોદય કરે છે તેમ તીવ્ર સંવેગવાળાં પુણ્યકર્મો દષ્ટજન્મમાં પાડી જાય છે. તેથી નંદીશ્વરનું આઠ વર્ષનું દષ્ટજન્મનું આયુષ નિર્માણ થયેલું છતાં અદ્ભુત પુણ્યબલથી તે જ દેહમાં ચિરંજીવિત્વ પ્રાપ્ત થઇ શ્રી સદાશિવના ગણાધ્યક્ષનું પદ મળ્યું હતું; તેવી રીતે માર્કેડેયને પણ થયું હતું. આવાં આયુર્વર્ધક પુણ્યકર્માશ્રયો હોય છે. તેવી જ રીતે તીવ્ર રાગદ્વેષથી બયબીત પ્રાણીને, વ્યાધિગ્રસ્તને, દીન પ્રાણીને, ભરેસો રાખી આશ્રય લેનાર પ્રાણીને, મહાનુભાવ પુરુષોને, તપસ્વીઓને, અનાથ સ્ત્રી બાલને, જે પુનઃ પુનઃ અપકાર કરવામાં આવે તો તેના તે જ જન્મમાં ઇતર ભવની પ્રતીતિ થાય છે. જેમ નહુપરાજા ઇન્દ્રપદને પ્રાપ્ત થવાના આયુષવાળો છતાં મુનિજનને પાદપ્રહાર કરવાથી તે જ દેહમાં તિર્યગ્ભાવને પામ્યો હતો. વર્તમાન જન્મમાં મનુષ્ય યોનિમાં રહ્યા છતાં કેટલાંક ઉત્કટ અધર્મોઓને તિર્યગ્ભાવવાળો, હાથપગવિનાની વ્યાધિગ્રસ્ત બંધકર સ્થિતિ થઇ જાય છે. તે પ્રાણી જંતિમાત્ર મનુષ્ય રહે છે, પણ સ્થિતિ કેવલ પશુસમાન થઇ જાય છે.

સામાન્ય નિયમથી વિપાક પામેલા કર્માશ્રયો એક ભવમાં ખપે તેવા હોય છે, પરંતુ અનેક ભવની પરંપરામાં પણ તે ખપે છે. યજ્ઞહત્યાદિ મહાપાતકો ધારાબંધ સાત ભવમાં દુઃખપ્રતીતિ કરાવે છે; તેવી જ રીતે તીવ્ર સંવેગવાળાં પુણ્યકર્મો ધારાબંધ પુણ્યયોનિમાં જન્મ આપ્યાં કરે છે. આ નિયમ નથી પણ અપવાદ છે. આ પ્રમાણે દષ્ટજન્મમાં જેનાં ફલ અનુભવાય તેવાં વિપકવ કર્માશ્રયો, તથા અદષ્ટજન્મમાં જેનાં ફલ અનુભવાય તેવાં વિપકવ કર્માશ્રયો એક જ અને ત્રણ ફળને પ્રકટ કરે છે.

ત્યારે અવિપકવ કર્માશ્રયો જે અદષ્ટજન્મમાં ફળે તેવાં હોય તેની શી સ્થિતિ થાય છે ? યોગશાસ્ત્રમાં તેની ત્રણ પ્રકારની ગતિ સ્વીકારી છે: (૧) વિરોધી કર્મવડે તેનો નાશ થાય, જેમકે નિયત

પ્રાયશ્ચિતવડે નિયત પાપનું ફલ અટકે છે, તેમ તપ, સ્વાધ્યાય વગેરે શુકલ કર્મશાયવડે કૃણ્ણકર્મ અને મિશ્ર કર્મો નાશ પામે છે.

(૨) કટલાંક મુખ્ય કર્મના ફલોદયની મર્યાદામાં અંતર્ગત થાય છે, અને તેથી જ્યારે અંગિકર્મ ફળે ત્યારે અંગકર્મ પણ ફળે. જેમકે જ્યોતિષોમાદિ યજ્ઞકર્મ પ્રધાન પુણ્ય કર્મ છે; પરંતુ તેમાં થતી હિંસા ગૌણ પાપ છે. તેનું પ્રાયશ્ચિત્તથી નિવારણ ન થયું હોય તો તે હિંસાનો કર્મશાય ગૌણરૂપે પ્રધાન પુણ્યકર્મશાયમાં પેસી જાય છે, અને જ્યારે સ્વર્ગીય સુખ મળે ત્યારે બીજા દેવોનાં સુખને જોઈ અસુખાદ દોષથી તે પ્રાણિ બળે છે. આ પુણ્યભોગકાલે સંતાપ થવો તે અંગપાપકર્મનું ફલ છે. જેમ સારી શેરડીમાં અથવા ફરીમાં અંતઃ સડો લાગે છે તેમ પુણ્યયોનિમાં જન્મ્યા છતાં અંતઃસડો લાગેલાં ચિત્તસર્વો હોય છે. અને આથી વિવેકીઓ આ પુણ્યવાન્ની, રિયાત જોઇને પણ વિરક્ત થાય છે.

(૩) પ્રસંગે અપકવ કર્મશયો નિયતવિપાક કર્મશયના ફલ-પ્રવર્તક બલથી દમ્ભાઇ પોતાનું ફલ પ્રવર્તવવામાં ચિરકાલ સુપ્ત પડી રહે છે. જેમ ચિત્તશુદ્ધિના પ્રવર્તક નિષ્કામ કર્મયોગવડે જો ચિત્ત-શુદ્ધિ સધાઇ અને વિવેકજ્ઞાન થયું, અને આધિકારિક પદને પ્રાપ્ત કરાવનાર નિયત વિપાકકર્મશય પ્રાયજીવસમયે જીજ્ઞાસુ થયું તો તે પુરુષનાં સધળાં અદ્યજન્મવેદનીય કર્મશયો દમ્ભાઇ પડી રહે છે. અને તે ક્યારે અને કેવાં પરિણામને પ્રકટ કરશે તે ચોક્કસ કહી શકાતું નથી. જો વિવેકજ્ઞાનસાથે આધિકારિક પદ હોય તો કમ-મોક્ષમાં તે પુરુષ પડેલો હોવાથી સધળાં અનિયત વિપાકકર્મશયો કાં તો નાશ પામે છે, કાં તો તે મહાપુરુષના અનુમહતી, તેના ભક્ત અથવા શિષ્ય જનમાં તે પુણ્ય કર્મશયો દાનવડે એકતંત્ર થઈ તે ભક્ત અથવા શિષ્યને ઉપકાર આપે છે. અને તેના દૂષીજનોમાં તેનાં અપુણ્ય કર્મશયો સગતીય તાબથી તણાઇ તીવ્ર તાપ આપે છે. જો વિવેકજ્ઞાનવિના આધિકારિક પદે ગતિ થઈ હોય છે તો ક્ષીણ પુણ્ય થવા પછી જે કર્મશયો પુણ્યભોગ કાળે અંતર્ગત પારપાકને પામ્યાં હોય તે અંકુરિત થઈ મૃત્યુલોકમાં અથવા ઇતર લોકમાં જન્માન્તરપરિણામ પ્રકટાવે છે. આવાં કર્મશયને પુણ્ય-ભોગની સમાપ્તિએ જન્માન્તર કરાવી વિપાકને પ્રકટ કરે તેને અનુ-શય કહે છે. જેમ કસ્તુરીવાળાં દાગડીમાં કસ્તુરી કાઢી લીધા પછી

આપણે બીજો ઉપયોગ કરીએ તોપણ તે બીજા પદાર્થોને પણ કરતું રીતો સુવાસ આપે છે અને જેમ કુંગળી વગેરે કાઢી કીધેલા પાત્રમાં સારી વસ્તુને પણ દુર્ગંધનો પાશ લાગે છે તેમ હંયા લોકમાં પુણ્ય-ભોગાર્થે ગતિ થયા પછી તે ભોગના અવસાને જે દેખાયેલા કર્મોથી વિપાકને પામ્યા હોય તે અનુશય-નીચે સુતેલા-ઉપર આવે છે. અને તેના સ્વભાવને અનુસાર જન્માન્તરપરિણામ પ્રકટાવે છે. પછી શુભ અનુશય હોય તો શુભ યોનિમાં અને અશુભ અનુશય હોય તો અશુભ યોનિમાં જન્મ થાય છે. ચંદ્રલોકમાં સુખ ભોગવ્યા પછી પિતૃયાણે ગતિ કરનારની અનુશયને અનુસાર ભૂલોકમાં જન્મ થાય છે અને તેઓ મનુષ્યજન્મને જ ધારણ કરે તેવો નિયમ નથી. નકારી યોનિમાં પણ અનુશય નકારો હોય તો જન્મ પામે. આથી વિવેકાનનિનાતું આધિકારિક પદ, અથવા દેવયોનિમાં જન્મ થવાથી ભરોગનાં બીજાં જાગતાં નથી. માટે વૈરાગ્યની સિદ્ધિવડે કલેશક્ષય કરવાથી જ જન્માન્તર અટકે છે, બીજો ઉપાય નથી.

કલેશવડે ત્રણ પ્રકારનાં કર્મોથી અને તે કર્મોથીવડે ત્રણ પ્રકારના વિપાક ઉત્પન્ન થાય છે. આ વિપાકો અક્રિમાનીને સુખ તથા દુઃખની વેદના ઉત્પન્ન કરે છે. પુણ્ય કર્મોથીવડે સુખવેદના અને અપુણ્ય કર્મોથીવડે દુઃખવેદના થાય છે.

આ સામાન્ય નિયમ છે. પરંતુ વિવેકીને લૌકિક સુખ પણ દુઃખરૂપે પ્રતીત થાય છે. જેમ આપણા સ્થૂલ શરીરઉપર ધૂળના રજકણો ચોટે તો આપણને દુઃખપ્રતીતિ થતી નથી, પરંતુ આંખમાં અત્યંત ઝીણું રજકણ જાય તો તીવ્ર વેદના થાય છે; તેમ વિવેકીનું ચિત્ત અત્યંત કામલ હોવાથી સુખપરિણામોમાં પણ દુઃખનું જ્ઞાન કરી શકે છે. ભસ્મ યોગનારને શરીરે ટાઢનું જ્ઞાન ન થાય, પરંતુ આંખમાં રજકણ જવાથી દુઃખ થાય, તેમ સ્થૂલ સુખનો ભોગ વિષયી જતોને મોહજન્ય આનંદ ઉત્પન્ન કરે, પરંતુ વિવેકીને તો તે ઝેરી નિશાનો આનંદ સમજાય. સુખના અનુભવવડે ભોગનો અભ્યાસ થાય છે, ભોગાભ્યાસવડે રાગ વધે છે, રાગવડે ધ્વન્દ્વોની ભોગ ભોગવવાની કુશળતા વધે છે, એ કુશળતાવડે ઉપભોગ સિદ્ધ કરવા, કાયિક, વાયિક અને માનસિક હિંસા થાય છે, અને આ દોષથી ચિત્તસત્ત્વ વધારે કલેશવાસનાવાળું થાય છે. આ પરિણામી દુઃખના વિચારથી સુખભોગગણે વિવેકીને દુઃખનું જ્ઞાન થાય છે.

વળી સુખ સાધનોની તૃષ્ણાથી તથાતો જીવ અનુકૂલ પ્રા-
જિઓપ્રતિ અનુકૂલ અને પ્રતિકૂલ પ્રાણી પ્રતિ પીડા કરવાના
વેગથી શરીર, મન અને વાણીના વ્યાપારવડે જે ધર્મ અને અધ-
ર્મનો સંચય કરે છે, તેથી જે લોભ અને મોહની વાસના દૃઢ થાય
છે તે સુખસમયે પરિતાપને ઉત્પન્ન કરે છે. આ ચિત્તસત્ત્વની
બીતરની શગડી તે તાપદુઃખ છે.

વળી સુખાનુભવથી ચિત્તમાં સુખવાસના, તેવડે સુખનું પુનઃ
પુનઃ રમરણુ, તે વડે રાગવૃદ્ધિ, તે વડે મન, વાણી અને શરીરની
ચેપટા, તે વડે પુણ્યાપુણ્ય, અને તે વડે જન્માદિ વિપાક-આ પરં-
પરા તે સંસ્કારદુઃખ કહેવાય છે.

વળી સુખાનુભવવાળી વૃત્ત પોતે જ સુખ દુઃખ અને મોહના
કારણુભૂત પ્રવ્યર્થો ઉત્પન્ન થયેલી હોવાથી કેવલ સુખમય કદી
હોઈ શકતી જ નથી, તેમાં દુઃખ તથા મોહનું વિષ પેટેલું જ હોય
છે, જે કે સુખસમયે તે વિષ ઉપર તરી આવેલું હોતું નથી,
પણુ પ્રસંગ પ્રાપ્ત થતાં સુખભોગના અવધિએ તે વૃત્તિની દુઃખની
છાયામાં અને મોહમાં પલટાયા વિના રહેતી નથી. આથી સુખ-
વૃત્ત કંઈ સ્થિર પરિણામ નથી માટે વિવેકી તેનાથી પણ છૂટવા
માગે છે.

આ પ્રમાણે ત્રણુ વિપાકો જે સુખ અને દુઃખને ઉત્પન્ન કરે
છે, તેમાં દુઃખ તો પ્રાણીમાત્રને હોય છે તો પણુ વિવેકીને સુખભોગ
પણુ પરિણામદુઃખ, તાપદુઃખ, સંસ્કારદુઃખ, અને વૃત્તિના અ-
સ્થૈર્યરૂપ દુઃખથી દુઃખમય જણાય છે. અને તેથી તે વૈરાગ્ય
અથવા વૈતૃષ્ણ્યને જ ઝંખે છે. વિવેકીની આ તીવ્ર કામક્ષતા વૈરાગ્યનો
ઉત્કર્ષ કરી તેને સંસારતરફ ઝુકાવતી નથી, પરંતુ કૈવલ્યતરફ
ઝોક આપે છે.

(૪) સાંખ્ય-યોગ વિચારકો.

કપિલ મહર્ષિ.

સાંખ્ય વિચારોનું પ્રાચીનરૂપ હાલ ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે
ચરકસંહિતામાં મળી આવે છે. આ સંહિતાકાલ ઇ. સ. ના
પહેલા સૈકાનો છે. પરંતુ ચરકમુનિએ તે વિચારો આત્રેયના મુખ-
દ્વારા જણાવ્યા છે.

સાંખ્યશાસ્ત્રના આદિ વિદ્વાન્ કપિલ મહર્ષિ જણાય છે. આ મહર્ષિ તે ઐતિહાસિક વ્યક્તિ હતી કે હિરણ્યગર્ભ અથવા અગ્નિનું રૂપક હતું તે નિર્ણય કરવો મશ્વો કઠિન છે. શ્વેતાશ્વતર મંત્રોપનિષદમાં પરમેશ્વરમહિમાના વર્ણનપ્રસ્તાવમાં કહે છે કે:—

યો યોર્નિ યોનિમધિતિષ્ઠતિ ઈકો વિશ્વાનિ રૂપાણિ
યોનીશ્ચ સર્વાઃ કૃષિં પ્રસૂતં કપિલ યસ્તમગ્રે જ્ઞાને
ર્વિમર્તિં જાયમાનં ચ પश्यેત્ (શ્વે૦ ૫-૨)

જે પરમેશ્વર જુદી જુદી યોનિને નિયંત્રિત કરે છે, અને જ્ઞાતિનું નિર્માણ કરે છે, જે અદ્વિતીય પરમાત્મા સર્વ રૂપોમાં (વ્યક્તિમાં) અને સર્વ યોનિમાં (જ્ઞાતિને) પ્રવેશ પામે છે, અને જે પરમાત્મા આઘ પ્રકટ થયેલા ઋષિ કપિલને જ્ઞાનવડે ભરે છે તે પ્રકટ થતા પરમાત્માનું દર્શન કરવું—આ મંત્રમાં જે કપિલ શબ્દનો ઉદ્દેશ્ય છે તેવડે સાંખ્યશાસ્ત્રના કપિત્વના મહિમાનું સૂચન થાય છે કે અન્યનું? આ શબ્દ જે પ્રકરણમાં આવે છે તે પ્રકરણમાં આઘપુરુષ હિરણ્યગર્ભનું કપિલ એ નામ છે, એવો ભાવ શ્રી શંકરાચાર્ય અક્ષસૂત્રમાખ્યમાં જણાવે છે, (જૂઓ જ્ઞ૦ સૂ૦ ૨-૧-૧) અને તે ભાવ કપેશ્વર કલ્પિત નથી, પરંતુ સપ્રમાણ જણાય છે. કારણ કે—

યો દેવાનાં પ્રભવશ્ચોદ્ભવશ્ચ વિશ્વાધિયો રુદ્રો મહર્ષિઃ
હિરણ્યગર્ભ પश्यત જાયમાનં સનો બુદ્ધ્યા શુભ યા સંયુનક્તુ ।
(શ્વે૦ ૪-૧૨)

જે વિશ્વના અધિપ મહર્ષિ રુદ્ર દેવોની ઉત્પત્તિના અને વિકાસના કારણ છે, અને જે પ્રકટ થતા હિરણ્યગર્ભને (જ્ઞાનદષ્ટિથી) જુઓ એવી આજ્ઞા કરે છે તે શુભબુદ્ધિવડે અમને સંયુક્ત કરો; એ આમળ આવેલા મંત્રસાથે પાછલો મંત્ર વિચારતાં પ્રકટ થતા અગ્નિ જે આદિ હિરણ્યગર્ભનું બાહ્યરૂપ છે તેના પિંગલ વર્ણને જે “ કપિલ ” સંજ્ઞા આઘઋષિને લગાડવામાં આવી છે. તેથી કપિલ એ વિશેષ નામ નથી, પરંતુ ગુણવાચક નામ છે અને તે અગ્નિ અથવા હિરણ્યગર્ભને લાગુ પડે છે. આ અગ્નિ અથવા હિરણ્યગર્ભ આઘબાહ છે, એવું શ્રૌતવાક્યમાં આપણે સારી

રીતે જોઈ શકીએ છીએ. પાછળથી આ ગુણવાચક નામ વિશેષ નામ તરીકે યોજાયું, અને આદિ વિદ્વાન કપિલ ગણાયા.

પરમેશ્વર અથવા તેની આલિપિભૂત રૂદ્ર વિશ્વના આરંભમાં આદિ પુરુષ હિરણ્યગર્ભ જેનું પાછળથી બ્રહ્મા નામ પડ્યું તેને આગાચકની હૃદયે રહે જાનથી પૂર્ણ કરે છે અને તેથી તે આલદૃષ્ટા અથવા મહાપિ જન્મ-સિદ્ધ ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, ઐશ્વર્યવાળા છે એ ભાવનાને વશ-વર્તી પાતાંજલસૂત્રના વ્યાસભાષ્યમાં એક પ્રાચીન આગમવાક્યનો ઉલ્લેખ છે:—

આદિવિદ્વાન નિર્માણ ચિત્તમધિષ્ઠાય કારુણ્યાદ્ ભગવાન
પરમર્ષિરાસુરયે જિજ્ઞાસમાનાય તંત્રં પ્રોવાચ ॥ ('યો. સૂ.

૧. ૨૬. ઉપરનું ભાષ્ય.

આદિ વિદ્વાને સ્વેચ્છાથી શુદ્ધ સત્વમય ચિત્તને નિર્માણ કરી, તેના ઉપર સ્વામીભાવ સિદ્ધ કરી કરુણાથી તે ભગવાન પરમ ઋષિએ જિજ્ઞાસુ આસુરીને આ સાંખ્યતંત્ર કહ્યું:—

આ આગમવાક્યમાં જે આદિ વિદ્વાનનો ઉલ્લેખ છે તે કપિલનો છે એમ સર્વ ટીકાકારોનું કહેવું છે, અને આ વાક્ય પંચશિખનું છે એવું પણ સંપ્રદાયગ્રંથોથી સમજાય છે. તેથી સહજ સમજાય છે કે આદિ વિદ્વાન કપિલ કોઈ સામાન્ય જન્મ પામનારી ઐતિહાસિક વ્યક્તિ ન હતી; પરંતુ શાસ્ત્રની ભાવનાએ ઉભી કરેલી અયોનિજ દર્શિત વ્યક્તિ હતી. અને તે વ્યક્તિના સમ્રાજા ગુણધર્મો શ્રૌતકાલના હિરણ્યગર્ભ અથવા અગ્નિના ગુણધર્મોમાંથી આરોપાયા હતા.

આ જન્મસિદ્ધ તત્ત્વજ્ઞાનવાળા મહાપિ કપિલનું સાંખ્યતંત્ર બાવીસ સૂત્રાત્મક હતું. આ બાવીસ સૂત્રોનો નિર્દેશ તત્ત્વસમાસની “ સર્વોપકારિણી ”—ટીકામાં થયો છે. તે ટીકાકારના અભિપ્રાય-પ્રમાણે આ બાવીસ સૂત્રોમાં મૂલ સાંખ્યનાં ત્રીજા છે. અને તે નારાયણ અવતાર મહાપિ કપિલનાં રચેલાં છે, અને તે ખ્રીજઉપરથી યજ્ઞિતંત્ર અને સૂત્રની પદ્ધતિથી વૈદ્યાનર અવતાર કપિલે કરી. આ સાંપ્રદાયિક નોંધથી પણ સમજાય છે કે કાળે કરી હિરણ્યગર્ભના રૂપકતરીકે પ્રકટ થયેલા કપિલ-પ્રથમ નારાયણના અંશાવતાર થયા, અને પછી રૂદ્રના અંશાવતાર થયા. અને પાછળથી મહાભારતમાં શિવસહસ્ર નામમાં કપિલનું નામ પેદું, અને રામાયણમાં વાસુદેવ-

વિષ્ણુના અવતારતરીકે કપિલ ગણાયા. જેમણે સમરના સો પુત્રોનો નેત્રના અગ્નિવડે ઘટ કર્યો. વળી મૂલ શ્રુતિના ભાવનું કાકડું વધારે ગુંથવવા બધાના માનસ પુત્રોમાં કપિલની ગણના થઇ એટલે પુરાણોમાં તે બધાપુત્ર તરીકે મનાયા.

વળી ધર્મપ્રગ્લભિતિની અહિંસા નામની પત્નીથી સનક, સનનંદન, સનાતન, સનતકુમાર, કપિલ, આસુરિ, વોટ્ઠ અને પંચશિખિ: આ પુત્રોપૈકી સનકાદિ ચાર યોગતંત્રમાં નિપુણ થયા, અને કપિલાદિ ચાર સાંખ્ય-તંત્રમાં નિપુણ થયા. આ આઠ પૈકી સનતકુમાર-વિનાના સાતનો ઉદ્દેશ્ય કાત્યાયન પરિશિષ્ટ સૂત્રમાં આપેલી તર્પણ-વિધિની કારિકામાં થયો છે, અને દેવગણ પછી, મનુષ્યદેવગણના તર્પણમાં આ સાત સાંખ્યાચાર્યોનો નિર્દેશ થયો છે. કાત્યાયન ઈ. સ. પૂર્વે ચોથા સૈકામાં થયા. એટલે તે સમયમાં પણ કપિલ મુનિનું નામ કાંઈ ઐતિહાસિક વ્યક્તિતરીકે ન હતું, પરંતુ પણ પુરાતન મનુષ્યદેવમાં હતું; અને આથી જ ગૌતમમુક્દના સમયમાં સાંખ્ય વિચારો ધણા પ્રાચીન કાળના હતા એમ સમજાય છે.

કપિલમાં કાં તો રુદ્રની અથવા હિરણ્યગર્ભની, અથવા વિષ્ણુની ભાવારોપણ થયેલી છે, અને તેથી પાછળથી કાંઈ ઐતિહાસિક વ્યક્તિ થયેલી. તેમાં તે ભાવના આરોપણપત્રથી તે વ્યક્તિમાં તે તે દેવોનાં અવતારભાવના પેઠેલી જણાય છે. પુરાણોમાં સ્વાયંભુવ મનુ-એટલે પ્રથમ મનુના પુત્ર કદંમ પ્રજાપતિ થયા, અને તે દેવહૂતિસાથે પરણ્યા. દેવહૂતિને અરુન્ધતી, કલા, શ્રદ્ધા, હવિશ્વંદ, ક્રિયા, મતિ, ખ્યાતિ, શાંતિ અને અનંસ્યા નામની નવ દિકરીઓ થઇ અને કપિલ મહર્ષિ પુત્રરૂપે થયા. તેમના દ્વારા દેવહૂતિને તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું-એ પ્રકારની આખ્યાયિકા છે.

કપિલ મહર્ષિ કેવલ માનસપુત્ર અથવા કલ્પિત મૂર્તિ નથી, પરંતુ શ્રૌતકાલના સમયની પ્રભાવવાળી એક સત્ય વ્યક્તિ હશે, પરંતુ ઐતિહાસિક રીતેકના અભાવે તે વ્યક્તિના અસ્તપછી તેમાં દેવ-ભાવનાની આરોપણ થઇ એમ સમજાય છે, નહિ તો તેમને સત્ય દેવગણમાં તર્પણવિધિમાં ગણવામાં આવત, પરંતુ તેમ નહિ થતાં મનુષ્યદેવગણમાં તેમને મૂક્યા છે તે ઉપરથી કેવલ દેવજની મૂર્તિ તો નહીં જ હોય એવું અનુમાન થાય છે.

પુરાણોમાં પદ્મપુરાણમાં ગૌરીવિવાહવર્ણનમાં કુમારના જન્મ-પ્રસ્તાવમાં કપિલને ઇન્દ્રપ્રસ્થના રહેવાસી વર્ણવ્યા છે. કૃમ્પુરાણમાં

કપિલ ઉપપુરાણનો ઉલ્લેખ છે, પણ તે ઉપલબ્ધ થયું નથી. કપિલ સ્મૃતિનો પણ ઉલ્લેખ નંમાળની એશીએટીક સોસાયટીની લાઇબ્રેરીના લીસ્ટમાં છે. સમુદ્રયાનના ન્યોતિપ્લામનો એક ગ્રંથ કપિલના નામે આપાયેલો છે. પદ્મપુરાણના પ્રકરણતરીકે કપિલગીતા ઉપલબ્ધ છે.

આર્ષ સમયના બીજા સાંખ્ય વિચારકો સનક, સનન્દન, સનાતન, સનત્કુમાર, અંગિરા, વૌશ્વ વગેરે કપિલકરતા પણ વધારે કલ્પનાબળમાં ગુંચાયેલા છે, અને તેઓ નામમાત્ર શૈવ રહ્યા છે.

આસુરિ.

કપિલના પ્રત્યક્ષ શિષ્ય આસુરિ હતા. આ આસુરિ કલ્પિત મૂર્તિ નથી, પરંતુ શતપથના વંશબ્રાહ્મણમાં તેમનો યાગવલ્ક્ય-પહેલાં ઉલ્લેખ છે. સાંજીવી પુત્રપર્યંત શુક્લ યજુષ્ અને કૃષ્ણ યજુષ્ની શાખાના પ્રવર્તકો સમાન છે, પરંતુ સાંજીવી પુત્ર પછી પ્રાચી પુત્ર જે આસુરિ સ્થાનનો નિવાસી હતો, તે ઋષિ થયા અને તેના આસુરાયણ, અને તેના આસુરિ થયા. ત્યાંથી વંશ બ્રાહ્મણ યાગ-વલ્ક્યના નામઉપર જાય છે; અને તે શુક્લ યજુષ્ શાખામાં ઉતરે છે. આસુરિપછી તેના વંશના ઋષિઓનું વર્ણન નથી. કદાચ આસુરિના નિરીશ્વર સાંખ્યના વિચારને લીધે તેની શ્રૌત પ્રજ્ઞાલિખા બંધ થઇ હોય અથવા શ્રૌતજ્ઞાનના વિરોધી વિચારોના પ્રવર્તક હોવાથી વંશ બ્રાહ્મણમાંથી તેમની પરંપરા જળી જોઇને કમી કરી હોય. પરંતુ આસુરિથી વંશ શાખા વિચિત્રન થાય છે એ ખાસ વિચારવા જેવું છે.

પરંતુ શ્રૌત વિજ્ઞાન જે અદ્વૈતગામી છે તેના કરતાં સાંખ્ય વિજ્ઞાન જે દ્વૈતગામી છે તેની પ્રવૃત્તિ આસુરિએ અટકાવી ન હતી, પરંતુ તે વિજ્ઞાન તેમણે પંચશિખને આપ્યું હતું. આ પંચશિખા-ચાર્યના કોઇ પ્રાચીન આગમ ગ્રંથમાંથી વ્યાસમુનિ પતંજલિના યોગસૂત્રબાહ્યમાં ઉતારા આપે છે. તેવા ઉતારા અથવા અવતરણે બાવીસ જણાય છે, અને તે બાવીસ સૂત્રોમાં પ્રાચીન સાંખ્યના મર્મો તારવી સ્પષ્ટ થાય તેમ છે. (અપૂર્ણ.)

નમઃ શંકર દેવશંકર મહેતા.

॥ ૪૦ ॥

રાજયોગ.

(અનુસંધાન ૪૬ માં સદુપદેશત્રેણીના પૃષ્ઠ ૩૫ થી.)

યોગનું યોગું અંગ પ્રાણાયામ છે. આ અંગના સંબંધમાં આપણે જોઈ શકી ચર્ચા કરીએ તેટલી ઓછી છે. પ્રાણાયામના સંબંધમાં ચાર્ચ પ્રકાશ પાડવામાટે તો તે સંબંધમાં એક સ્વતંત્ર પુસ્તક લખાવું જોઈએ, તો જ તે સંબંધમાં વિસ્તારથી ચર્ચા થઈ શકે. અત્ર આપણે આ સંબંધમાં જાણવા જેવી બાબતો સ્વરૂપમાં જણાવીશું.

યોગ એટલે ચિત્તનો, ચિત્તવૃત્તિઓનો નિરોધ. તો ચિત્તને અથવા ચિત્ત વૃત્તિઓનો નિરોધ અથવા સંયમ કરવામાં પ્રાણાયામની શી જરૂર છે, એ પ્રશ્ન સ્વાભાવિકરીતે જ આપણને થાય છે.

આગમાંડીનું ઇંજન તો પ્રત્યેક મનુષ્યે જોયું હશે જ. તેમાં એક ફ્લાય-વ્હીલ (Fly wheel) નામનું ચક્કર હોય છે. આ ચક્કર પ્રત્યેક ઇંજનમાં હોય છે. સહીયો પ્રથમ આ ચક્કર ચાલે છે અથવા ગતિમાન થાય છે, અને પછીથી તે ઇંજનના પ્રત્યેક સૂક્ષ્મ ભાગપર્યંત તે ગતિ પહોંચી તેમને ગતિમાન કરે છે. આપણા આ અદ્ભુત શરીર-મંત્રમાં શ્વાસોચ્છ્વાસ એ ફ્લાય-વ્હીલ છે. આ શ્વાસોચ્છ્વાસ આપણા શરીરના તમામ અવયવોને ગતિ પહોંચાડે છે. તેમને ગતિમાન કરે છે તથા તે ગતિનું નિયમન (Regulate) કરે છે.

એક વખતે એક રાજની તેના પ્રધાન ઉપર કોઈ કારણમાટે અપ્રસન્નતા થઈ, તેથી તેણે તેને એક ઉંચા મિનારાના કિબર ઉપરની એક ઓરડીમાં પૂરી દીધી, કે જ્યાં કોઈથી જઈ શકાય તેમ ન હતું. તેની ઇચ્છા તેને ત્યાં પૂરીને ત્યાં જ મારી નાખવાની હતી. આ પ્રધાનની સ્ત્રી પતિવ્રતા અને આત્મિકિત હતી. તે રાત્રે તે દૂરના મિનારાપાસે ગઈ અને પોતાના પતિને જૂઓ પાડીને બેલાવ્યા અને તેમને છુટા કરવાને કોઈ ઉપાય હોય તો તે દર્શાવવા જણાવ્યું. તે પ્રધાને તેને કહ્યું, કે કાલે રાત્રે તું એક ચામાંચીડીયું, ચોક્કું મધ, એક રેશમની પાતળી દોરી અને એક સુતરનું જાડું દોરડું, એટલું

લેખને આવળે અને મને શું કરવું તે પૂછજે. તે આચારીકૃત સ્ત્રીતરત જ ધેર મધ, અને આ વસ્તુઓ શા માટે પોતાના પતિ મંગાવતા હશે તેની તેને સમજણ ન પડી તોપણ તે મંગાવેલી વસ્તુઓ લેખને ખીજે દિવસે પોતાના પતિ પાસે મધ અને પોતે આવી છે, એવી મોટેથી જૂઠા પાડીને પોતાના પતિને જણાવ્યું. પેલા પ્રધાને હથું, કે પેલા જડા દોરડાને એક છેડા ઝીણી રેશમની દોરીએ બાંધ, તથા તે ઝીણા રેશમની દોરીને ખીજે છેડા તે આમાચીડીયાના એક પગે બાંધ. અને તે મધમાંથી શેડું તે આમાચીડીયાને માથે લગાડ, અને તેને છુટું મૂકી દે, આ આજ્ઞાપ્રમાણે તે સ્ત્રીએ કર્યું, અને તે આમાચીડીયાને છુટું મૂકી દીધું. તેના માથાઉપર મધ લગાડેલું હોવાથી તે ઉંચું ઉડવા લાગ્યું અને ઉંચે ઉડવાથી મધ મળશે એવી આશાથી તે ઉંચે અને ઉંચે ઉડતું ચાલ્યું. આ પ્રમાણે તે ઉંચે ઉંચે ઉડતાં તે મિનારાની ટાચે પહોંચ્યું એટલે પેલા પ્રધાને તેને પકડી લીધું અને પેલી રેશમની દોરી તેના પગેથી છોડીને તેને છુટું કરી દીધું પણ તે દોરીવડે તેણે પેલું સુતરતું જડું દોરડું ઉપર ખેંચી લીધું અને તેને તે મિનારાના ઉપરના ભાગમાં એક ઠેકાણે મજબુત બાંધીને, તેનો આધાર લેખને નીચે ઉતરી આવ્યો, અને પોતાની પત્નીને મળીને તે સુખી થયો તથા તે રાજ્યમાંથી ખીજાં રાજ્યમાં જતો રહ્યો,

વાચકને આશ્ચર્ય થશે ! કે વળી પ્રાણાયામની બાબતમાં આ વાર્તાનું શું પ્રયોજન છે ? પણ તેનું પ્રયોજન હોવાથી જ આ વાર્તા અત્ર આપી છે. આપણા શરીરરૂપી મિનારામાં શામોન્દ્રીસ એ રેશમની દોરીને ઠેકાણે છે. તેને પકડીને અથવા તેને નિયમમાં રાખીને આપણે આપણા શરીરની અંદરના મજબૂતતંતુઓ (Nerve currents) ની અંદરની ગતિને તથા તેના દ્વારા આપણા વિચારરૂપી તંતુ અથવા દોરડાની ગતિને અને પરિણામે પ્રાણરૂપી મજબૂત દોરડાને આપણે પકડી શકીએ છીએ, તેને નિયમમાં રાખી શકીએ છીએ, અને સ્વતંત્રતાને પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. આ પ્રાણનો જય કરવાથી તેને નિયમમાં રાખવાથી આપણે કેવા મહાન ફળ ફળ પ્રાપ્ત કરીએ છીએ તેની આપણને કલ્પના પણ નથી.

આ પ્રાણનો જય કરવાથી આપણા આરોગ્યને આપણે યથેચ્છ સુદૃઢ કરી શકીએ છીએ તથા આપણા આયુષ્ને આપણે યથેચ્છ

દીર્ઘ કરી શકીએ છીએ. કાળ અને કર્મનો આપણે જ્ય કરી શકીએ છીએ તથા યથેચ્છ સમય આ બ્રહ્માંડમાં પ્રવેશીએ તે સ્વ-જમાં મતી કરી શકીએ છીએ. આ વિના બીજાં અસૌકીક સામર્થ્યોને પણ આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. જે સંબંધમાં સ્વરૂપમાં આપણે માત્ર પ્રકાશ કરીએ છીએ.

સત્ય કહીએ તો આપણા શરીરવિષે આપણે કંઈ જ જાણતા નથી, અને તે વિષે જાણવું એ સહજ પણ નથી. દાકતરનો ધંધો શિખનાર વિદ્યાર્થીને દવાખાનામાં આપણા શરીરમાં શું રહેલું છે તે જણાવવા માટે કોઈ મુડદાને ચીરે છે, અને વિદ્યાર્થીને તેમાં શું રહેલું છે તે શિખવે છે, આ સંબંધમાં શોધ કરનાર વિદ્વાન જણાતા પુરુષોએ શરીરની આ જ પ્રમાણે અર્થાત્ મુડદા ચીરીને શોધ કરી હોય છે. અથવા તો આ સંબંધમાં શોધ કરનાર કોઈ જીવતા જનાવરને ચીરે છે, અને તેની અંદર શું શું રહેલું છે, કેવી વ્યવસ્થા છે, એ વગેરે જાણવાનો પ્રયત્ન કરે છે; પરંતુ આ પ્રમાણે કરવાથી આપણે બહુ ઝોણું જાણી શકીએ છીએ. કારણ કે શરીરની અંદરના અત્યંત સૂક્ષ્મ ભાગોમાં જે કંઈ થતું હોય છે તે આ પદ્ધતિથી જાણાતું નથી. શરીરની અંદરના અત્યંત સૂક્ષ્મ ભાગોમાં ચાલતી ક્રિયાને આપણે ત્યારે જ જાણી શકીએ છીએ કે જ્યારે આપણું મન અત્યંત સ્થિર થઈને ઉડે અને ઉડે ઉતરતું જાય છે.

ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે આપણા શરીરરૂપી સાંચાના તમામ ભાગોને પ્રાણ ગતીમાન કરે છે. અને આ પ્રાણને શોધતા શોધતા જો આપણે અંતર પ્રવેશ કરીએ છીએ તો શરીરના તમામ વિભાગમાં ચાલતી ક્રિયાઓના સંબંધમાં આપણે જાણી શકીએ છીએ. આસ પ્રશ્નાસ એ આ પ્રાણનું સૂચક સ્વરૂપ છે. આ આમાપ્રશ્નાસને નિયમમાં રાખીને તેના દ્વારા પ્રાણ કે જે શરીરના સૂક્ષ્મતમ અવયવોમાં જે કાર્ય કરે છે તે ભાગપર્યંત આપણે પહોંચી શકીએ છીએ, અને તે ક્રિયાનું આપણે દર્શન કરી શકીએ છીએ; એટલું જ નહિ પણ તેની સાથે આપણે તે ક્રિયા અને તે વિભાગ ઉપર આપણા સ્વામિત્વને પણ સ્થાપી શકીએ છીએ; અને આ પ્રમાણે આપણે આપણા આખા શરીરઉપર આપણું સ્વામીત્વ સ્થાપી શકીએ છીએ.

મનના વિવિધ વ્યાપારોમાં અથવા મનની ગતિ થવામાં પણ શરીરની અંદરના Nerve currents મનજાતંતુઓની અંદર વહેતા પ્રવાહ પણ કારણબૂત હોય છે, જેથી આ માર્ગે આપણે આપણા શરીરની સાથે મનના ઉપર પણ સ્વામીત્વ સ્થાપી શકીએ છીએ, અને મનની પૂર્ણ પ્રજ્ઞાત અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. અને આ પ્રમાણે થવાથી આપણામાં અનેક પ્રકારનાં વિલક્ષણ અલૌકિક સામર્થ્યો જન્મત થાય છે, અને આપણે વિવિધ સામર્થ્ય-સંપન્ન થઈએ છીએ. આ સધળા પરિણામ પ્રાપ્તિને વશ કરવાનો છે, તેને નિયમમાં રાખવાનો છે.

પ્રાણાયામના વિવિધ પ્રકારો છે, અને તે સર્વનાં જૂદાં જૂદાં અદ્ભુત ફળ છે. આ ફળો શામાટે કેવા કારણોથી મળે છે, તે પણ આપણો અધ્યયન વધતાં આપણે જાણી શકીએ છીએ. પરંતુ આ બાબતો અત્યંત સૂક્ષ્મ છે અને તત્કાલ આપણે સમજી શકીએ તેમ નથી. અથવા ધારો કે કદાચ તે આપણે જાણી અથવા તે બાબતો આપણે સમજ્યા પણ તેનો કંઈ તત્કાળ અર્થ નથી, અથવા તેથી આપણને કંઈ તત્કાલ લાભ નથી. કારણ કે જાણવા માત્રથી કાઈ હિત સધાય તેમ નથી. જે કરવું જોઈએ તે આચાર સિદ્ધ કરવું જોઈએ. ધીમે ધીમે આપણે અભ્યાસપૂર્વક આગળે વધવું જોઈએ તો જ તેથી લાભ થાય છે. અભ્યાસ વિના કંઈ જ ફળ થાય તેમ નથી, એ અવશ્ય કરીને લક્ષમાં રાખવું. માટે યુદ્ધિમાને તો કમેકમે અભ્યાસને જ સિદ્ધ કરવો પડે છે.

અભ્યાસ અને તે પણ નિયતો અભ્યાસ થવો જોઈએ. વળી તે પણ દીર્ઘ સમયપર્યંત થવો જોઈએ, એ સાધકે અવશ્ય કરીને લક્ષમાં રાખવું. અભ્યાસ વિના કંઈ જ અર્થ સરે તેમ નથી. માટે પ્રાણાયામના લાભ લખવા હોય તેમણે અભ્યાસ પરાયણ થવું જોઈએ. એકલી વાતો, કે એકલા જાણવા માત્રથી કંઈ જ અર્થ સધાય તેમ નથી, એનું વિસ્મરણ ન થવા દેવું.

જે મનુષ્યો અભ્યાસ પરાયણ થતા નથી તેમને હજાર શંકાઓ થાય છે અને તે શંકાઓ રહ્યા કરે છે પણ તેનો અંત આવતો નથી. પરંતુ જે અભ્યાસ કરવા માડે છે તેની શંકાઓ ઓછી થતી જાય છે, અને તેને ફળનું દર્શન થતું જાય છે.

પ્રાણાયામ સવારે અને સાંજે એમ નિયમિત બે સમયે થવા જોઈએ. સવારે સૂર્યોદય પૂર્વે અને સાંજે સૂર્યાસ્ત વખતે. અર્થાત્ બન્ને સંધિના બન્ને સમયે પ્રાણાયામ કરવા જોઈએ. જ્યારે દિવસ રાત્રિમાં પ્રવેશ છે અને જ્યારે રાત્રિનો પ્રવેશ દિવસમાં થાય છે ત્યારે પ્રકૃતિમાં અથવા આ સૃષ્ટિમાં એક પ્રકારની અદ્ભુત પ્રજ્ઞાતિ પ્રવર્તે છે. આપણા શરીરને આ સૃષ્ટિસાથે સંબંધ હોવાથી આપણા ઉપર પણ આ ફેરફારની અસર થાય છે, જેથી આ બન્ને સમયે સ્વાભાવિક રીતે આપણા શરીરઉપર તે શાંતિની અસર થાય છે. પિંડ અને બ્રહ્માંડને પરસ્પર નિકટનો સંબંધ છે. બ્રહ્માંડમાં જે ફેરફાર થાય છે તેની અસર પિંડઉપર પણ થાય છે. જેથી આ સંધિના સમયે જે પ્રકારની સ્થિતિ આ સૃષ્ટિમાં થાય છે તે પ્રકારની સ્થિતિ આપણા શરીરમાં પણ પ્રવર્તે છે. જેથી આ સ્વાભાવિક શાંતિના સમયે પ્રાણીમાત્રનો અભ્યાસ કરવો અધિક હિતાવહ છે. કોણે પ્રાણાયામ કરવા અને કોણે ન કરવા એ વગેરે બાબતો આપણે આ વિષયના અંતમાં જણાવીશું.

આ રાજયોગના વિષયમાં જણાવી ગયા પ્રમાણે આપણે પ્રાણાયામ, જપ, ધ્યાન વગેરેને માટે આપણા ઘરમાં એક એકાંત સ્થાન નક્કી કરવું જોઈએ. તેને સ્વચ્છ અને પવિત્ર રાખવું. તેને ઝાડના કુંડાં, મહાં પુરુષોની છબીઓ વગેરેથી શણગારીને પ્રસન્નતા ઉપજે તેવું કરવું. તેના વાતાવરણને નિત્ય પવિત્ર રાખવું. અને આપણે તેમાં બીજા બાવહારિક વિચારો ન કરવા. તેમ બીજાં માણસોનો પણ તેમાં પ્રવેશ ન થવા દેવો. માત્ર જપ વગેરે પારમાર્થિક ક્રિયાઓને માટે જ બીજા મનુષ્યોનો પ્રવેશ થવા દેવો જો જરૂર હોય તો. આ સંબંધમાં આપણે આગળ યોગ્ય સૂચના કરી ચકા છીએ જેથી અત્ર વિસ્તાર કરતા નથી.

આવા પવિત્ર સ્થાનમાં સ્નાનથી શુદ્ધ થઇને તથા પવિત્ર ધોએણું વસ્ત્ર પહેરીને પ્રવેશ કરવો. પ્રથમ આસનઉપર બેસીને પ્રાણીમાત્ર સુખી થાય, પ્રાણીમાત્રને શાંતિ મળે એવી ભાવના કરવી. આ પ્રકારની ભાવના નિત્ય હો તો આપણો નિત્યક્રમ શરૂ કરતા પૂર્વે હાલે તો પૂર્વે અથવા તો આપણો ક્રમ પરવારી ગયા પછી કરવી. પણ નિત્ય કરવી. કારણ કે તેનું આપણને બહો લાભ થવાનો સંભવ છે. બીજાનું કલ્યાણ ઇચ્છવું, એ આપણું જ કલ્યાણ ઇચ્છાવાતુલ્ય છે.

તે પછીથી આપણું શરીર અત્યંત સુદૃઢ છે, એ પ્રમાણે ધારવું, ભાવના કરવી. આપણા શરીરવડે આપણે ધારીએ તે આસન પ્રાણાયામાદ સાધી શકીએ તેમ છીએ. એ પ્રકારની ભાવના કરવી. મનને પણ બળવાન ધારવું. શરીર અને મન, એ બન્ને આપણી કાર્યસિદ્ધિના સાધન છે, તેમને બળવાન ધારવાં. નિર્બળ શરીર અને નિર્બળ મનવાળા મનુષ્યથી કંઈ જ થઈ શકતું નથી. માટે દ્રઢ શ્રદ્ધાપૂર્વક શરીર તથા મનને બળવાન ધારવાં, અથવા તેવી ભાવના કરવી. સુદૃઢ શરીર અને સુદૃઢ મનવડે જ આપણે આ દુસ્તર સંસાર-સિંધુને તરી જઈએ છીએ. શરીરની કે મનની નિર્બળતા કદી પણ સેવવી નહિ.

પ્રાણાયામ એટલે માત્ર શ્વાસપ્રશ્વાસની ક્રાંતિ ક્રિયા એટલો જ તેનો અર્થ સમજવાનો નથી; શ્વાસપ્રવાસ એ, આપણે આગળ જણાવી ગયા તે પ્રમાણે પ્રાણનું અથવા પ્રાણતત્ત્વનું એક સ્થૂલ સ્વરૂપ છે. અને આરંભમાં આપણે આ શ્વાસપ્રશ્વાસનું જ આરંભ કરવાનો હોય છે. પણ ખરો પ્રાણાયામ અંતર્યા ઉંડે ઉતરવાથી જ શરૂ થાય છે. માત્ર શ્વાસ લેવો અને મૂકવો એ પ્રાણાયામ નથી, અથવા તો તે પ્રાણાયામનું અત્યંત સ્થૂલ અંગ છે.

હિંદુસ્થાનમાં થઈ ગએલા તત્ત્વવિદ્ પુરુષો કહે છે કે આ અખિત દશ્ય થતું અથવા દષ્ટિગોચર થતું વિશ્વ અથવા સૃષ્ટિ એ પદાર્થમાથી રચાય છે. તેમાંનો એક પદાર્થ તે આકાશ છે. આ આકાશતત્ત્વ સર્વ વ્યાપક છે, તથા તે સર્વ વસ્તુમાં પ્રવેશીલું છે, અને તે સદ્રુપ છે. જે જે પદાર્થ અથવા વસ્તુને આકાર જોવામાં આવે છે તે આકારવાળા વસ્તુ માત્ર આ આકાશ તત્ત્વમાથી ઉપજેલી છે. પદાર્થમાત્રનું મૂળ આ આકાશ જ છે. આ સૃષ્ટિનું કારણ આ આકાશ જ છે. આ આકાશ જ વાયુરૂપ થાય છે, તે જ દ્રવરૂપ થાય છે, અને તે જ સ્થૂલ પદાર્થરૂપ થાય છે. તેનાં જ આ બધાં જૂદાં જૂદાં રૂપ છે. આ આકાશ જ મહા, ઉપમહા, ચંદ્ર, તારા, સૂર્ય વગેરે રૂપ થાય છે અથવા તે રૂપે પ્રકાશે છે, વા પરિણામ પામે છે. આ આકાશ જ મનુષ્યના અને પ્રાણીમાત્રના શરીરરૂપ થાય છે. જે જે કંઈ આપણી આસપાસ આપણે જોઈએ છીએ તે સર્વ આ આકાશમાથી જ પ્રકટેલું છે. જે કંઈ આપણે આપણી સ્પર્શેન્દ્રિય આદિ ઇન્દ્રિયોવડે જાણી શકીએ છીએ અથવા

અનુભવી શક્તિએ કીએ, તથા જે કંઈ અસ્તિત્વમાં આવેલું જણાય છે તે આ આકાશમાંથી જ પ્રકટેલું છે. આ આકાશ તરવને આપણે જોઈ શકતા નથી, કારણ કે તે અત્યંત સૂક્ષ્મ છે. જ્યારે આ આકાશ સ્થૂલરૂપને ધારણ કરે છે ત્યારે તે આકારને ધારણ કરે છે ત્યારે જ આપણે તેને જોઈ શકીએ છીએ. આ સૃષ્ટિના આરંભમાં બીજું કંઈ જ નહતું પણ માત્ર આ એક આકાશ જ હતું. તે જ પ્રમાણે સૃષ્ટિના અંતમાં પણ બીજું કંઈ પણ હોતું નથી, પણ માત્ર આ આકાશ જ હોય છે. પદાર્થ માત્ર-ધનરૂપ, દ્રવ રૂપ, કે વાયુરૂપ સર્વ આ આકાશમાં વિસ્તારી જાય છે. અને એક આકાશ જ માત્ર શેષ રહે છે. અને પુનઃ જ્યારે નવી સૃષ્ટિ થવાની હોય છે ત્યારે આ આકાશમાંથી સર્વ પદાર્થો ઉદ્ભવે છે વા ઉત્પન્ન થાય છે.

આ આકાશ ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે જે વિવિધ રૂપને અથવા વિવિધ આકારને ધારણ કરે છે તે કંઈ શક્તિવડે ધારણ કરે છે ? આ શક્તિ તે પ્રાણની શક્તિ છે. આ પ્રાણ પણ આકાશની પેઠે અનંત અને સર્વવ્યાપી છે અને જ્યાં જ્યાં આકાશ વિસ્તર્યું છે ત્યાં ત્યાં આ પ્રાણ પણ વિસ્તર્યું છે.

જે જે સામર્થ્ય અથવા શક્તિ (Power) આ સૃષ્ટિમાં પ્રતીત થાય છે તે સર્વ આ પ્રાણનું જ સ્વરૂપ છે. સૃષ્ટિના આરંભકાળે આ પ્રાણની શક્તિવડે જ આ વિશ્વ રચાય છે તથા તેનાં વિવિધ રૂપો-વડે જ તેનું પાલન અથવા તેનો નિર્વાહ થાય છે. અને સૃષ્ટિના વિવિધ વખતે આ સર્વ સામર્થ્યો પોતાના મૂળ કારણ પ્રાણમાં પ્રવેશે છે અથવા તેમાં વિસ્તારી જાય છે.

ગતિઆગતિરૂપ જે શક્તિ વિશ્વમાં પ્રતીત થાય છે તે આ પ્રાણનું જ રૂપાંતર છે. ગુરુત્વાકર્ષણ એ પણ આ પ્રાણની જ એક શક્તિ છે. આ વિશ્વના પદાર્થમાત્રને ગતિમાં મૂકનાર આ પ્રાણની જ આકર્ષકશક્તિ છે. મનુષ્યનાં તથા પ્રાણીમાત્રનાં શરીરોને હલનચલનરૂપ ગતિને આપનાર તથા તે શરીરોની અંદરની વ્યવસ્થાને સંભાળનાર આ પ્રાણ જ છે, તેની જૂદી જૂદી શક્તિઓ છે. સૂક્ષ્મ વિચારશી માંડીને શરીરની સ્થૂલમાં સ્થૂલ ગતિ, એ સખળું આ પ્રાણનું જ સ્વરૂપ છે. શારીરિક તેમ માનસિક સામર્થ્ય અથવા શક્તિમાત્રનું મૂળ આ પ્રાણ છે, અને પરિણામે તે સર્વ તેમાં જ વિસ્તારી જાય છે.

જ્યારે આ દસ્ય સૃષ્ટિ ન હતી ત્યારે શું હતું ? ત્યારે માત્ર એક આકાશ જ હતું. અને તે પણ ગતિવિનાનું આકાશ હતું. પણ તેમાં આ પ્રાણ અંતર્ભૂત હતો અને તે અપ્રકટરૂપે અથવા સુષ્પૃથ્વમાં તેમાં વિદ્યમાન હતો. આ પ્રાણુની શક્તિવડે આ વલક્ષણરૂપે પ્રતીત થતું વિશ્વ અથવા જગત આકાશમાથી ઉદ્ભવે છે અથવા રચાય છે. આ અદ્ભુત સામર્થ્યવાળા પ્રાણનું સ્વરૂપ જાણવું, તેનું જ્ઞાન મેળવવું અને તેને નિયમમાં રાખવો, એ પ્રાણાયામનું સ્વરૂપ છે.

અને આ પ્રમાણે જ આ પ્રાણને નિયમમાં રાખે છે, જે તેને આ વિશ્વના મહાઅદ્ભુત સામર્થ્યો હસ્તગત થાય છે; તેને અનંત શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, અને તે આ વિશ્વમાં ધારે છે તે કરી શકે છે. જે મનુષ્ય આ પ્રાણને વશ વર્તાવી શકે છે તે ધારે તો આ સૂર્ય-ચંદ્રને પોતાના સ્થાનમાંથી ખસેડી શકે છે, ઇચ્છે તે તારાને તેના સ્થાનમાં સ્થાનાંતર પમાડી શકે છે, આ વિશ્વના એક નાનામાં નાના અણુથી માંડીને મોટામાં મોટા સૂર્યને તે ઇચ્છાનુકૂલ ગતિ આગતિ આપી શકે છે તથા તેમને ઇચ્છાનુકૂલ નચાવી શકે છે. તે આખા વિશ્વને વશ વર્તાવી શકે છે; કારણ કે આ સૃષ્ટિનું મૂળ કારણ જે પ્રાણ તેના ઉપર તેણે સ્વામિત્વ મેળવ્યું છે. મોટાં મોટાં મંત્રાને ચલાવનાર મનુષ્ય જેમ ઇચ્છા કરતાં કળ ફેરવી તેમને ચલાવી શકે છે, અથવા તો કળ ફેરવી તેમને અટકાવી શકે છે, કારણ કે તે મંત્રાને ચલાવનાર શક્તિઉપર તેના કાબુ છે, તેનું સ્વામીત્વ છે. તે પ્રમાણે આ સૃષ્ટિને ગતિ આપનાર અથવા ઉત્પન્ન કરનાર પ્રાણુતત્ત્વ ઉપર જેનો કાબુ છે, જેનું સ્વામીત્વ છે, તે યોગી આ સૃષ્ટિના તમામ પદાર્થોઉપર, આ આખી સૃષ્ટિઉપર જય મેળવી શકે છે અને તેને યથેચ્છ વશ વર્તાવી શકે છે. પ્રાણાયામનો આ જ ઉદ્દેશ છે. જ્યારે યોગીને પ્રાણાયામ સિદ્ધ થાય છે ત્યારે આ વિશ્વમાં એવી એક પણ વસ્તુ નથી, જે તેને વશ ન વર્તે. તે દેવોને પણ આગ્રા કરે તો તેમને તાબે થવું પડે છે. વિશ્વની શક્તિમાત્ર તેને અધીન થઈ રહે છે. તે સૂર્યચંદ્ર કે તારાની ગતિને ઇચ્છે તો અટકાવી શકે છે. કારણ કે સૂર્ય ચંદ્રાદિને ગતિ આપનાર જે પ્રાણુતત્ત્વ છે, તેનો આ યોગીએ જય કર્યો છે. જે આ પ્રાણુતત્ત્વનો જય કરે છે તે પોતાના મનનો જેમ જય કરે છે, તેમ બીજાના મનનો પણ જય કરે છે. કારણ કે મનને પણ ગતિ આપનાર આ પ્રાણુતત્ત્વ છે. પ્રાણાયામથી

મન શી રીતે સ્થિર થાય છે, અથવા તેને શી રીતે વશ વર્તાવી શકાય છે, તે અત્ર આપણને સ્પષ્ટ થાય છે. શરીર અને મનના કારણરૂપ આ પ્રાણુતત્ત્વ છે, અને તેનો જ્ય કરવાથી તે યન્તેનો જ્ય થઈ શકે છે.

પુરાણ વગેરેમાં ધ્રુવ આદિ પુરુષોના સંબંધમાં એવો કથા છે, કે તેમણે ઉચ્ચ તપશ્ચર્યાના અંતમાં પ્રાણુનો પણ નિરોધ કર્યો હતો અને તેથી આખા ત્રિભુવનમાં મહા ક્ષોભ થયો હતો. આ પિંડને અને ઘડાંડને નિકટનો સંબંધ છે. જેથી યોગી જે પોતાના શરીરના પ્રાણની સાથે જાવનાપૂર્વક આ ઘડાંડગત પ્રાણનો નિરોધ કરવાનો સંકલ્પ કરે છે, તો તે પ્રમાણે તે કરી શકે છે, અને ત્રિભુવનમાં યૌદ્ધભુવનમાં અથવા અખિલ વિશ્વમાં તે ક્ષોભ ઉત્પન્ન કરી શકે છે. તેથી યોગી ધારે તો આ ઘડાંડમાં રહેલા ગમે તે પદાર્થની મનિને આ રીતે અટકાવી શકે છે. પ્રાણાયામવડે યોગી જેમ પોતાના શરીરને અને મનને વશ વર્તાવી શકે છે તેમ તે ઝીળના શરીર તથા મનને પણ વશ વર્તાવી શકે છે, કારણ કે તે યન્તેના કારણુમૂળ તત્ત્વનો તેણે જ્ય કર્યો છે.

આ પ્રાણુતત્ત્વનો શી રીતે જ્ય કરવો, શી રીતે તેને વશ વર્તાવવું, એ જ પ્રાણાયામનો ઉદ્દેશ છે. પ્રત્યેક મનુષ્યે તે જ્યાં હોય ત્યાંથી જ તેણે પ્રારંભ કરવો જોઈએ, અને તેણે પોતાની પાસેમાં પાસે જે વસ્તુ હોય તેનો જ્ય કરતાં શીખવું જોઈએ. મનુષ્યનું પોતાનું શરીર તથા મન, એ તેની પાસેમાં પાસેની વસ્તુઓ છે, અને તેથી તેણે આ જે વસ્તુઓનો પ્રથમ જ્ય કરવા વિચારવું ઘટે છે. જે પ્રાણુતત્ત્વ આપણા શરીરને તથા મનને ગતિ આપે છે, તેને ક્રિયાવાન કહે છે તે પ્રાણુ આપણી પાસેમાં પાસેનો છે, અને તેથી તેને વશ વર્તાવવો એ આપણું પ્રથમ કર્તવ્ય છે. આ અખિલ વિશ્વવ્યાપી પ્રાણુતત્ત્વનો જે મહાસમુદ્ર હરેલો છે, તે મહાસમુદ્રનું આપણા પ્રાણુ એ એક મોઝું છે, કે જે મોઝું આપણા શરીર તથા મનને ક્રિયાવાન તથા ગતિમાન કરે છે. જે આપણે આ નાના મોઝાને વશ વર્તાવતાં શીખીએ છીએ તો પરિણામે તે જ યાનવડે આપણે આખા સમુદ્રને પણ વશ વર્તાવતાં શીખીએ છીએ, જે યોગી આ કળા જાણે છે, અથવા આ યાનસિદ્ધ કરે છે, તે સર્વનો સ્વામી થાય છે. તે સર્વશક્ત થાય છે, તે સર્વજ્ઞ થાય છે.

ફેટલાક વખતથી અમેરીકા તથા યુરોપમાં મનના સંકલ્પથી રોગો મટાડનારા (Mind healers), શ્રદ્ધાથી રોગો મટાડનારા (Faith-healers), પ્રાણવિનિમય (Mesmerism) થી રોગો મટાડનારા, ઘોતન (suggestion) થી રોગો મટાડનારા, અને આવાજ બીજા જૂદા જૂદા નામોથી, કે જૂદી જૂદી વિદ્યાથી રોગો મટાડનારા જેવામાં આવે છે. તેમને ન્યૂનાધિક અંશમાં વિજ્ઞય પણ મળે છે. પણ આ સર્વનું કારણ તેઓ જાણતા હોય કે ન જાણતા હોય પણ પ્રાણુતત્ત્વ જ છે. યોગી માત્ર સંકલ્પવડે બીજાના રોગો મટાડી શકે છે, તેનું કારણ તેમણે કરેલો આ પ્રાણુતત્ત્વ ઉપરનો જય જ છે. વળી તે આ સૃષ્ટિમાં ધારે તે ચમત્કાર કરી શકે છે, તેનું કારણ પણ આ જ છે. તે વર તથા શાપરૂપ ફળને બીજાના સંબંધમાં ઉપજાવી શકે છે તેનું કારણ પણ તેમનું યોગબળ અથવા સંકલ્પબળ છે.

પ્રત્યેક મનુષ્યમાં પ્રાણ એ તેના જીવનના આધારભૂત શક્તિ છે. અને વિચાર એ આ પ્રાણનો અત્યંત સૂક્ષ્મ અને હંચામાં હંચો પદાર્થ અથવા પરિણામ છે. વિચારના ધણા ભેદ છે. વિચારની પણ જૂદી જૂદી ભૂમિકા છે. આપણને મચ્છર કરડે તો આપણો હાથ એની મેળે હંચો થઈ જાય છે, અથવા હાંલી જાય છે, એ પ્રેરણા શક્તિ (Instinct) ને લીધે છે. આ પણ વિચારની જ એક ક્રિયા અથવા તે પણ વિચારની જ એક ભૂમિકા છે. જે સ્થિતિમાં રહીને આપણે તર્ક કરી શકીએ છીએ, વાદવવાદ કરી શકીએ છીએ, વિચાર કરી શકીએ છીએ તે ભૂમિકા તે મનની જાગૃત અવસ્થા છે. તો પણ આ ભૂમિકા પણ મર્યાદિત છે. તેની શક્તિ અમુક મર્યાદાપર્યંત જ પહોંચે છે, એથી પર તે જઈ શકતી નથી. જે વર્તુલની આંદર આ શક્તિ કાર્ય કરે છે તે વર્તુલ મર્યાદિત છે તે ધણું નાનું છે. વર્તુલથી પર આ જાગૃત મન જઈ શકતું નથી અને એથી પર જેવા જાણનાનું તેનું સામર્થ્ય નથી. મનની સત્તા આથી પણ ઉચ્ચ ભૂમિકામાં જાય છે, અથવા ત્યાંપર્યંત તે પહોંચે છે. આ ભૂમિકા તે જાગૃત અવસ્થાથી પર છે. જ્યારે સમાધિપર્યંત સાધક પહોંચે છે ત્યારે તે દશામાં મન પૂર્ણ સ્થિર થાય છે, તેનો પૂર્ણ નિરોધ થાય છે, અને આ વખતે તે ઉપર જણાવી તે પ્રેરણા-શક્તિ (instinct) ના તથા વિચારશક્તિ (reason) ના પ્રદેશથી

પર જાય છે, અને આ બન્ને પ્રદેશથી નવિન પ્રદેશનો અનુભવ કરે છે અને નવિન જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે. જો પ્રાણને યોગ્ય વિધિથી કેળવવામાં આવે છે, જો યોગ્ય વિધિથી પ્રાણામાત્ર કરવામાં આવે છે તો તે મનને વેગ આપીને તેનો નિરોધ કરીને તેને સમ્પ્રાધિપર્યંત લેઈ જાય છે, અને સાધકને નવિન અનુભવ કરાવે છે.

આ વિશ્વમાં પ્રત્યેક પદાર્થમાં એક જ પદાર્થ (substance) વ્યાપક છે, અથવા વિદ્યમાન છે, આ પદાર્થની દૃષ્ટિથી જોતાં આ અખલવિશ્વ એક જ છે. તેમાં ભેદ નથી. આ પદાર્થની દૃષ્ટિથી મારા શરીરમાં, તમારા શરીરમાં અને આ સૂર્યમાં કંઈ જ ભેદ નથી. તે સર્વ એક પદાર્થ (Substance અથવા matter) નાં જ બનેલાં છે. એક મેજ અને આપણું શરીર એ બન્ને આ પદાર્થની દૃષ્ટિથી એક જ છે. કારણ કે તે બન્ને એક જ દ્રવ્યમાંથી બનેલાં છે.

જે પદાર્થ અથવા દ્રવ્યમાંથી આ બ્રહ્માંડ રચાયું છે તે દ્રવ્યના અનંત મહાસાગરનું આ બ્રહ્માંડનો પ્રત્યેક નાનો મોટો પદાર્થ એક મોજીનું છે, કે જેમાં કાંઈ પણ મોજીનું સ્થિર નથી. નદીના વહેતા જળમાં જે ઠેકાણે વમળ ચાય છે તે ઠેકાણે જોઈએ તો જણાય છે કે પ્રત્યેક ક્ષણે તેમાં નવું અને નવું પાણી આવતું જાય છે, તે પ્રમાણે આ વિશ્વ પ્રવાહમાં અથવા આ સંસાર સરિતમાં પ્રત્યેક પદાર્થ એક વમળ જેવો છે, જે પ્રત્યેક ક્ષણે રૂપાંતરને પામ્યા જ કરે છે.

આપણા શરીરને એક વમળરૂપે ધારીને જોશો તો જણાશે કે તેમાં પ્રત્યેક ક્ષણે ફેટલાએ નવા અણુઓ પ્રવેશે છે, તેમાંના જીર્ણ અણુઓ વળી છુટા પડી જાય છે, અને આ પ્રમાણે તેનું રૂપાંતર નિરંતર થયાં કરે છે. આ જ પ્રમાણે પશુપક્ષી વૃક્ષ વગેરે સર્વ પ્રાણીઓના સંબંધમાં બન્યા કરે છે. આ વિશ્વના સમગ્ર પ્રાણી-પદાર્થો આ જ પ્રમાણે નિરંતર રૂપાંતરને પામ્યા કરે છે. એક સ્થિતિમાં આ વિશ્વમાં કંઈ જ રહેતું નથી. જે કંઈ આપણને એક સ્થિતિમાં જણાય છે, તે માત્ર આપણી ભ્રાંતિ છે. આવા મિત્ત રૂપાંતર અથવા સ્થાનાંતર પામતા પદાર્થ અથવા અણુઓનાં એક સમૂહને આપણે અંદ્ર કહીએ છીએ, બીજાને સૂર્ય કહીએ છીએ, ત્રીજાને પૃથ્વી કહીએ છીએ, અને ચોથાને આપણું શરીર

કહી ઊઝે. પણ પદાર્થ અથવા દ્રવ્યની દૃષ્ટિથી :આ સર્વ એક જ છે. તે સર્વ શરીરો આ વિકારી પદાર્થમાંથી જ બનેલા છે, અને તેમાં નિત્ય વિકાર થતાં કરે છે. આ વિશ્વમાં કશું સ્થિર નથી. આ જગતને રચનાર આ પદાર્થનું નિત્ય પુષ્કરણ અને ઝોફી કરણ થતાં કરે છે, અને આ વિશ્વ જેમ છે તેમ આપણને પ્રતીત થાય છે.

એથી આગળ વિચાર કરીએ તો જણાય છે, કે આકાશ તત્ત્વમાં અત્યંત સૂક્ષ્મ આદોલનાત્મક ગતિ આપણી દૃષ્ટિએ આવે છે, અને આપણને જણાય છે કે આ આખું વિશ્વ આ આદોલનોનું બનેલું છે. આ વિશ્વમાં જે ગતિ અથવા સામર્થ્ય કાર્ય કરી રહ્યું છે તે એક જ છે. તેની માત્ર બે અવસ્થા છે. એક પ્રકટ અને બીજી અપ્રકટ અથવા સુપ્ત અથવા સામ્ય. પણ આ બન્ને અવસ્થાવાળું તે તત્ત્વ અથવા શક્તિ એક જ છે. આ શક્તિસ્વરૂપ પ્રાણુ તત્ત્વનો જય કરવો, એ પ્રાણાયામ છે.

આપણા શરીરમાં આ પ્રાણુની સ્થૂલ અને પ્રકટ કળા આપણને આપણાં ફેફસાંમાં જણાય છે. જો આ ફેફસાં કાર્ય કરતાં બંધ થાય છે તો આપણા શરીરમાં ચાલતી તમામ ગતિ તરત અટકી પડે છે અથવા બંધ થઈ જાય છે. તો પણ એવા પણ મનુષ્યો જોવામાં આવે છે, કે જે પોતાના હૃદયની ગતિને બંધ પાડી શકે છે છતાં તે જીવતા રહે છે. એવા પણ મનુષ્યો જોયા છે, કે જે જમીનમાં ધણા દિવસ સુધી દટાઈ રહે છતાં શ્વાસ લીધાવિના તે જીવી શકે છે. સૂક્ષ્મને પહોંચવામાટે આપણે સ્થૂળનો આશ્રય લેવો પડે છે અને તો જ આપણે તે સૂક્ષ્મને પહોંચી શકીએ ઊઝે. પ્રાણાયામનો એ જ આરંભમાં અર્થ, કે આ આપણા હૃદયની ગતિનો આપણે જય કરવો, તેને વશ વર્તાવવાં આ ગતિને શ્વાસ પ્રશ્વાસ સાથે સંબંધ છે, એ ઉધાકું જ છે. પરંતુ શ્વાસપ્રશ્વાસ આ ગતિને ઉત્પન્ન કરનાર નથી, પણ ખરી રીતે તો આ ગતી જ શ્વાસપ્રશ્વાસને ઉત્પન્ન કરનાર છે આ ગતિજ બહારથી હવાને અંદર ખેંચે છે, અને તેથી શ્વાસપ્રશ્વાસ ચાલે છે. આરંભમાં ફેફસાંને ગતિ આપનાર પ્રાણ જ છે, અને તે ગતીને લીધે તે પછી હવાને અંદર ખેંચે છે. પણ ચાલક શક્તિ તે આ પ્રાણુની છે. તેથી પ્રાણાયામ એ શ્વાસપ્રશ્વાસની

ક્રિયા નથી, પણ જે શક્તિ અથવા ગતિ ફેફસાંને ગતિ આપે છે તેનો જય કરવો તે. આ ગતિ પ્રથમ ફેફસાંમાં રહેલા સૂક્ષ્મ મનુષ્ય તંતુમાં ઉત્પન્ન થાય છે, લાંચી પછી તે ફેફસાંમાં અને તેમાં રહેલા સ્નાયુઓદ્વારા પ્રસારે છે, તે શક્તિ અથવા ગતિને વશ વર્તાવવી, એ પ્રાણુયામ છે. જ્યારે આ પ્રાણુનો આપણે જય કરીએ છીએ ત્યારે આપણે આપણા શરીરમાં રહીને તે જે જે કાર્ય કરે છે, તે સધર્માં કાર્ય આપણી સત્તામાં આવે છે. આ પ્રમાણે થવાથી મનુષ્ય પોતાના શરીરના ગમે તે અવયવ ઉપર સ્વામીત્વ મેળવી શકે છે.

વળી જે જે ઠેઠાણે આ શક્તિ સુમરૂપમાં પડેલી હોય ત્યાં ત્યાં આપણે તેને જામત પશુ કરી શકીએ છીએ. અને આ પ્રમાણે કરીને આપણે આપણા શરીરના પ્રત્યેક અવયવને આપણી ઇચ્છાને વશ વર્તાવી શકીએ છીએ. યોગી અથવા યોગસાધક આ પ્રમાણે પ્રાણુયામવડે કરી શકે છે, પ્રાણુયામમાં આપણા આપણા શરીરને આ પ્રાણુતત્ત્વથી ભરવાનું હોય છે. કે જેથી આપણે આપણા આપણા શરીરનો જય કરી શકીએ, અને આ તત્ત્વનો જય થવાથી રોગ-માત્રનો આપણે જય કરી શકીએ છીએ. એટલું જ નહિ પણ ખીન્નનાં શરીરોઉપર પણ આપણી સત્તા ચાલે છે, તેમને પણ આપણે ઇચ્છાનુકૂળ વશ વર્તાવી શકીએ છીએ. એવું આપણામાં સામર્થ્ય પ્રકટે છે.

શરીરે બળવાન માણસના સંગમાં નિર્બળ મનુષ્ય રહે છે તો સ્વાભાવિકરીતે જ તે નિર્બળ મનુષ્યની નિર્બળતા ઓછી થાય છે, તે જ પ્રમાણે રોગી મનુષ્યના સંગમાં ખીન્ને મનુષ્ય રહે છે, તો તે રોગની અસર તેને થવાનો સંભવ હોય છે. હવે જે સાંને અને બળવાન મનુષ્ય છે, તેણે જો ખીન્ન માંદા મનુષ્યને સાંને કરવો હોય છે તો પોતાના શરીરમાંથી તેને આરોગ્ય અને બળ આપવું પડે છે, આ એક રોગ મટાડવાની સાદી રીત છે, તોપણ શરીરે બહુ બળવાન અને હૃષ્ટપુષ્ટ ન બહુતા એવા યોગસાધક પણ ખીન્ન માંદા મનુષ્યને સાંને કરી શકે છે. તેનું કારણ એ છે કે તે પોતાના શરીરમાં રહેલા પ્રાણુતત્ત્વની ગતિને પ્રાણુયામની સિદ્ધિવડે અમુક ગતિએ પહોંચાડી શકે છે, અને તે પ્રાણુનું પ્રસારણ તે ખીન્નના શરીરમાં કરે છે, અને તે દ્વારા તેનો રોગ મટાડી શકે છે. આ જ

માત્રે ચોમસાધક દૂર રહેલા મનુષ્યના રોગને પણ મટાડી શકે છે. તે પોતાના પ્રાણતત્ત્વને મમે તેટલા દૂરના પ્રદેશમાં પ્રેરી શકે છે, અને તેના દ્વારા ધારે તે કાર્ય કરી શકે છે. આ પ્રાણતત્ત્વને ખરી રીતે કંઈ જ દૂર નથી. તે મમે તેટલો દૂર એક ક્ષણમાં જઈ શકે છે. માત્ર ચોમ પ્રેરક જોઈએ, એટલું જ. પરંતુ ધણા મનુષ્યો ધારે છે તેટલી સહેલી આ વાર્તા નથી. અમુક સ્થિતિએ સાધકે પ્રથમ પદો-અર્થ પડે છે, અથવા પ્રાણને અમુક જગ કરવો પડે છે, પછી જ આવા કાર્ય થઈ શકે છે.

કાષ દરદી મદિા થયો હોય અને તેને દાકતર એલોપથીની દવા આપે છે અને તેને મટી જાય છે. તેને ઠેકાણે કાષ હોમીઓ-પથી જાણનાર આવે છે તો તે દરદીને જલદી સાજો કરી શકે છે, કારણ કે તે રોગીના શરીરમાં રહેલી કુદરતને અડચણ અથવા ખલેલ ન કરતાં તે શક્તિને શાંતિથી કાર્ય કરવા દે છે અને દરદીને ક્ષોભ કરતો નથી. આથી વધારે સુખપૂર્વકરીતે શ્રદ્ધાથી રોગ મટાડનાર મનુષ્ય કાર્ય કરે છે, કારણ કે તે રોગીનામાં શ્રદ્ધા જાગ્રત કરે છે, અને હવે મને મટી જશે, એ પ્રકારની તેનામાં શ્રદ્ધા જાગ્રત થવાથી તેને આરામ થઈ જાય છે.

પરંતુ આ ઠેકાણે આ શ્રદ્ધાવાદીઓ અથવા શ્રદ્ધાથી રોગ મટાડનારા જૂલ ખાય છે. તે માને છે, કે તે માત્ર શ્રદ્ધાથી જ બીજાના રોગ મટાડે છે, પણ વસ્તુતઃ તેમ નથી, પણ આવા પ્રસંગે એમ માય છે કે તે રોગીનામાં શ્રદ્ધાવડે, હવે હું સાજો થઈશ એ પ્રકારની શ્રદ્ધા પ્રકટવાથી પ્રાણતત્ત્વ જાગ્રત થાય છે, અને તેના રોગ મટાડવાનું તે કાર્ય કરે છે, અને જો આ પ્રમાણે ન થતું હોય તો ધણા પ્રસંગમાં એમ પણ બને છે કે આ શ્રદ્ધાથી રોગ મટાડનાર પ્રયત્ન કરે છે, છતાં હું હવે જીવીશ નહિ, પણ મરી જઈશ, એ પ્રકારનો વિચાર તે રોગીનામાં દઢ થવાથી તેમ જ શ્રદ્ધા કંઈ જ કામ કરતી નથી, અને તે દરદી મરી જાય છે. જો માત્ર શ્રદ્ધાથી જ આ કાર્ય થતું હોય તો આવા દરદીઓ મરી ન જવા જોઈએ.

પણ સત્ય વાર્તા એ છે કે આ ઠેકાણે પ્રાણ જ કાર્ય કરે છે અને તે જ રોગમાત્રને દૂર કરે છે.

જે મનુષ્યે પ્રાણાયામ સિદ્ધ કર્યા હોય છે તે પોતાના પ્રાણની ગતિને અમુક આદિશનવાળી કરે છે અને પછી તે તેના પ્રસાર સામા

મનુષ્યના શરીરમાં કરે છે, આ પ્રમાણે કરીને તે સામા મનુષ્યના અમે તેવા રોગને તે મટાડી શકે છે, રોગ નિવારવાનો વિશ્વમાં આ જ એક અમોઘ ઉપાય છે. આ પ્રાણુ બીજના શરીરમાં પ્રવેશ છે અને તેના શરીરમાં રહેલા તેના પ્રાણુને જાગ્રત કરે છે, અને શરીરમાં પ્રકટેલી ઠાંધ પણ અવ્યવસ્થાને તે દૂર કરે છે.

સમર્થ યોગીઓને આ જગતમાં કંઈ પણ કાર્ય કરવું કઠિન નથી. તે જ્યારે જગતમાં કાંઈ મોટું પરિવર્તન કરવા ઇચ્છે છે ત્યારે પોતાના પ્રાણુતત્ત્વને અમુક અદિક્ષતવાળું અત્યંત બળવાન કરે છે અને તે વડે તે ધારે તો આખા જગતને નચાવી શકે છે અને તેને વશ વર્તાવી શકે છે. સામા મનુષ્યો તેના તરફ ખેંચાયા આવે છે, અને તે જે કહે અથવા મનથી તે જે ધારે તે જ ક્રિયા આ મનુષ્યોને કરવી જ પડે છે. જેમને પોતાના પ્રાણુતત્ત્વ ઉપર જય હોય છે તેમની ઇચ્છાશક્તિ અથવા સંકલ્પશક્તિ (Will power) અત્યંત બળવાન હોય છે. તે સંકલ્પબળવડે તે આ જગતમાં ધારે તે કાર્ય કરી શકે છે. તેમને કંઈ જ આ વિશ્વમાં અશક્ય નથી. બળમાત્ર આ પ્રાણુને જય કરવાથી જ ઉદ્ભવે છે. કયા કારણથી વિવિધ અદ્ભુત સામર્થ્યો જાગ્રત થાય છે, તેનું જ્ઞાન ધણા મનુષ્યોને હાતું નથી. પણ પ્રાણુતત્ત્વનો જય કરવાથી જ આ અદ્ભુત સામર્થ્યો પ્રકટે છે. આ જ રહસ્ય છે.

આપણને રોગ ક્યારે થાય છે? વૈદ્યો અને દાકતરો અને બીજા લોકો ખાતમ્ અનેક કારણો રોગનાં આપે. પણ ખરેં કારણ તો એ છે કે આપણા શરીરમાં રહેલા પ્રાણુતત્ત્વની વિષમતા થાય છે, ત્યારે રોગ થાય છે. રોગમાત્રનું મૂળ અને વારતવ બળવાન કારણ આ જ છે. બીજાં બધાં કારણો આના પર્ણનાં છે. હવે આ વિષમતાને દૂર કરવામાં આવે છે તો રોગ સઘ મટી જાય છે.

કાંઈ ઠેકાણે જરૂર કરતાં આ પ્રાણુ વધારે એકત્ર થાય છે, અને તથા કાંઈ રોગ થઈ આવે છે. આવા પ્રસંગે તે ઠેકાણે વિશેષ પ્રમાણમાં એકત્ર થએલા પ્રાણુને પ્રાણાયામવડે દૂર કરવામાં આવે છે અને પ્રાણુની સમર્થિત શરીરમાં કરવામાં આવે છે તો તે અવ્યવસ્થા તરત મટી જાય છે. અને પ્રાણાયામવડે વ્યુત્પન્ન થએલું અથવા વિકાસ પામેલું મન કયે ઠેકાણે પ્રાણુની અવ્યવસ્થા થઈ છે, તે સહજ જાણી શકે છે, અને તે અવ્યવસ્થાને દૂર કરી શકે છે.

આ જ પ્રમાણે કાંઈ ઠેકાણે જરૂર કરતાં પ્રાણની ન્યૂનતા થઈ હોય છે તો તેથી પણ વ્યાધિ થાય છે. આવા પ્રસંગે પણ તે ઠેકાણે પ્રાણની ગતિ પ્રસારવાથી અથવા તેની વૃદ્ધિ કરવાથી તે વ્યાધિ સહજ નિવૃત્ત થઈ રહે છે, વ્યાધિમાત્રને નિવારવાનો આ વિશ્વમાં કાંઈ અમોઘ ઉપાય હોય તો આ એક જ છે, યોગમાં પ્રાણતત્ત્વનો જય કરવો, એ એક મુખ્ય અંગ છે. કારણ કે તેથી મનનો જય થાય છે, તે સ્થિર થાય છે, અને તે કારણા ધ્યાન અને સમાધિ એ યોગનાં મુખ્ય અંગોની સિદ્ધિ થાય છે.

મહાસાગરપ્રતિ આપણે દૃષ્ટિ કરીએ તો શું જણાય છે ? તેમાં પર્વત જેટલાં મોટાં મોજાં આપણને જણાય છે, તેથી નાનાં, અને તેથી નાનાં મોજાં પણ આપણી દૃષ્ટિએ આવે છે. અને એક નાના પરપોટા પણ આપણને તેમાં થતા જણાય છે. પણ આ સર્વના પૃથ્વળાગમાં મહાસાગર કહેલો છે, અને તેજ તેનું કારણ છે. જેમ પર્વત જેટલા મોટા મોજાનો મહાસાગરસાથે સંબંધ છે તેમ એક નાના પરપોટાનો પણ તેની સાથે સંબંધ છે.

આ જ પ્રમાણે આ વિશ્વમાં મહાઐશ્વર્ય અને યોગમય સંપન્ન યોગીઓ જોવામાં આવે છે; તેમ સાધારણ શક્તિશાળી દીન મનુષ્યો પણ જોવામાં આવે છે, પણ આ બન્નેનું કારણ એક વસ્તુ સાથે આ બન્નેનો સંબંધ છે, ત્યાં ત્યાં જીવન છે ત્યાં ત્યાં તેમાં તેના પૃથ્વળાગમાં અનંત શક્તિમત્ત્વ રહેલું જ છે, પણ તે પ્રકટ હોવા અપ્રકટ હોવા જીવન અનંત શક્તિઓનો જાંડાર છે. જીવનતરીકે બધામાં તે સામાન્ય છે.

એક વનસ્પતિનાં છોડમાં, એક કીડામાં આ શક્તિ ધણી ઓછા પ્રમાણમાં જોવામાં આવે છે. મનુષ્યમાં કંઈક વિશેષ પ્રમાણમાં જોવામાં આવે છે, અને એક યોગીમાં તે ધણી વિશેષ પ્રમાણમાં જોવામાં આવે છે. યોગીશ્વરનામાં તો તે પૂર્ણ અંશમાં અથવા પૂર્ણ રૂપમાં જોવામાં આવે છે. પણ સર્વમાં ન્યૂનાવિક અંશમાં જોવામાં આવે છે, એમાં શંકા નથી જ.

આ સર્વ અભિમાનીઓમાં ધીમે ધીમે આ શક્તિ જાગૃત થાય છે, અને તે પણ એક દિવસે પૂર્ણ પહે, ધધરપહે પહોંચે છે. પણ તેમ જીવામાં સમય ધણી વીતે છે. અનંત વર્ષો, કે અનેક યુગો વીતે છે. પણ આ અનાદિ સૃષ્ટિમાં કાળની ક્યાં મર્યાદા છે ?

તો પણ આ ધણો લાંબો સમય, પૂર્ણપરે પહોંચવાને યોગી કહે છે, કે ટુંકાવી શકાય છે, આ અનંત સમયના મહાસાગરને યોગશક્તિવડે સત્વર તરી શકાય છે, અને પૂર્ણ અથવા સિખરની સ્થિતિ આ વિશ્વમાં છે, તેને સત્વર પહોંચી શકાય છે.

જો આ પ્રકૃતિના કમથી મનુષ્ય વહેલો કહાય તેને મનુષ્યમાંથી દેવ થવાને અનેક જન્મ જોઇએ, અનેક વર્ષ જોઇએ. વખતે એક લાખ કે તેથી પણ વધારે વર્ષ જોઇએ. વળી દેવમાંથી ઇશ થવાને તેને તે જ પ્રમાણે કેટલાએ જન્મ જોઇએ. અથવા લાખ બે લાખ વર્ષ જોઇએ. પણ યોગી કહે છે, કે આ સમય ધણો ટુંકાવી શકાય છે, અને મનુષ્ય ધારે તો આ એક જ જન્મમાં અથવા તેક તેમાં પણ અમુક વર્ષમાં જ પૂર્ણપરે પહોંચી શકે છે.

જો ઇશ્વન કલાકે બે ગાઉ ચાલી શકે છે, તે જ ઇશ્વન જો તેની ગતિ વધારવામાં આવે તો કલાકે ત્રીસ ચાલીસ કે એંશી માઈલ પણ ચાલી શકે છે, તે જ પ્રમાણે જો મનુષ્ય અનેક જન્મે સંસિદ્ધિને પામી શકે છે, તે જ મનુષ્ય ધારે તો તે સંસિદ્ધિને એક જ જન્મમાં અથવા અથવા અમુક વર્ષમાં જ તેને પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

અને શામાટે મનુષ્યે શાખો વર્ષ પર્યંત કે અનેક જન્મપર્યંત વાટ જોવી જોઇએ, તેટલો સમય વીતાવવો જોઇએ, અથવા તેટલો સમય આ વિશ્વમાં પરાધીનપણે યથેચ્છ સ્થિતિ ન પ્રાપ્ત કરતા બટકવું જોઇએ ! અને તે પ્રમાણે પૂર્વે અનેક મનુષ્યોએ આ એક જ જન્મમાં, અથવા અમુક વર્ષમાં જ તે પદને પ્રાપ્ત કરેલું છે, એનાં અનેક દર્શાતો વિદ્યમાન છે. તો મનુષ્યે શામાટે જો વસ્તુ તેને આજ જન્મમાં પ્રાપ્ત થઇ શકે છે, તેને માટે અનેક જન્મ કે લાખો વર્ષ વીતવવા જોઇએ !

યોગવિદ્યા એ જ દર્શાવે છે કે મનુષ્ય પૂર્ણપદને શી રીતે અનેક જન્મે સંસિદ્ધિ નહિ પામતા એક જ જન્મમાં પામે અને પોતાના દુઃખમાત્ર દુર કરે. જો જો પૂર્ણપરે એક જન્મમાં પહોંચા છે તે સર્વ સાધનશ્રેણીને સિદ્ધ કરીને જ તે પદને પામ્યા છે. જો અનેક જન્મે સિદ્ધ થાય તેને તેમણે એક જ જન્મમાં સિદ્ધ કર્યું છે. તેમણે પોતાના જીવનની એક ઘણુ પણ નહામી ગુમાવી નથી અને આત્ર દોષને સિદ્ધ કરવામાં જ તેમણે પોતાના જીવનને માણ્યું છે.

ખ્યાનથી જ ખ્યેયની સત્વર સિદ્ધિ થાય છે. અને આ ખ્યાન કેવી રીતે કરવું તે યોગશાસ્ત્ર શીખવે છે.

પ્રેતાવાહનવિદ્યા અથવા ઇતર યોગિના જીવો કે જે અંતરિક્ષમાં રહે છે. તેમની સાથે પ્રાણાયામને કંઈસંબંધ છે ખરો? એટલું તો આજે પાશ્ચાત્ય શૌધિથી સિદ્ધ થયું છે કે આ અંતારક્ષમાં અનેક જીવો, પ્રેતાદિ યોગિને પ્રાપ્ત થએલા વિચરે છે, તેમનું અસ્તિત્વ છે, પણ આપણે તેમને જોઈ શકતા નથી, કારણ કે તેમનાં શરીરો એવાં હોય છે, કે તે વર્તમાન નેત્રોવડે તે જોઈ શકાતાં નથી, તેમનાં શરીરનાં પરમાણુનાં આદોલન અમુક રીતિએ પહોંચેલાં હોય છે જેથી આપણે તેમને જોઈ શકતા નથી. જે પ્રકાશને આજે આપણે જોઈ શકીએ છીએ તે જ પ્રકાશનાં આદોલનોની ગતિને વધારી દેવામાં આવે તો આપણે તેને જોઈ શકતા નથી, તેમ છતાં પણ કેટલાક એવા અભિમાનીઓ હોય છે. કે જે આવા પ્રકાશને પણ જોઈ શકે છે, કારણ કે તેમનાં નેત્રની શક્તિ આપણા કરતાં વિશેષ હોય છે. તે જ પ્રમાણે એ પ્રકાશનાં કિરણોને ઓછા કરી દેવામાં આવે તો પણ આપણે તે પ્રકાશને જોઈ શકતા નથી. કારણ કે તે જોવાની આપણાં નેત્રની શક્તિ નથી, પણ બીલાડી, વગેરે આવા પ્રકાશને પણ જોઈ શકે છે, કારણ કે તેમને તેવાં નેત્ર પ્રાપ્ત હોય છે. આપણી દૃષ્ટિની મર્યાદા પ્રાણનાં આદોલનની અમુક ભૂમિકાથી જ નિર્ણીત થાય છે.

આપણા વાતાવરણને જોઈએ તો પૃથ્વીની પાસેનું તેનું પડ જડું હોય છે અને જેમ જેમ આપણે ઉંચે ચડતા જઈએ છીએ તેમ તેમ આ પડ પાતળું થતું જાય છે. તે જ પ્રમાણે સમુદ્રની અંદર અને અંદર ઉતરતા જઈએ તો પાણીનું દબાણ વધારે અને વધારે થતું જાય છે. અને તેને લીધે જે પ્રાણીઓ છેક નીચે રહેતાં હોય છે તે ઉપર ચાલી શકતાં નથી અને જે ઉપર રહેતાં હોય છે તે અમુક મર્યાદાથી તળે જઈ શકતાં નથી. અને તે છતાં તે જ્યાંનો પ્રયત્ન કરે છે, તો તેમના શરીર વિશીર્ણ થઈ જાય છે.

આ વિશ્વને તમે આકાશ તરવથી ઊરેલો એક મહાસાગર ધારો, અને તેમાં પ્રાણની શક્તિનાં આદોલનવાળાં જુદાં જુદાં ચરો ક્રમો. મધ્યમિંદુ પાસે આ આદોલનો વિશેષ ગતિવાળાં હોય છે, અને જેમ આપણે મધ્યમિંદુથી દૂર જઈએ છીએ તેમ તેમ આ

મતિ ઝોઢી હોય છે. એક પ્રકારની ગતિવાળાં અદિલનવાળાં પ્રદે-
શને આપણે એક ભૂમિમા એનું નામ આપીએ છીએ. હવે ધારો
કે આ પ્રમાણે આ વિશ્વમાં, આ અનંત મર્યાદાવાળા વિશ્વમાં
આથી જૂદાં જૂદાં અદિલનની ગતિવાળાં જૂદાં જૂદાં અનેક ભૂમિ-
કાઓ છે, હવે જે જીવો એક જ પ્રકારનાં અદિલનવાળાં ભૂમિકામાં
રહે છે તે એક બીજાને જાણી શકે છે, જોઈ શકે છે, તેમને સ્પર્શ
કરી શકે છે. પણ તે પોતાનાથી ઉપરની ભૂમિકામાં રહેનાર જીવોને
જોઈ જાણી શકતા નથી.

તો પણ સૂક્ષ્મદર્શકયંત્રવડે જેમ આપણે ઝીણા પદાર્થોને
જોઈ શકીએ છીએ, તથા દૂરદર્શકયંત્રવડે ધણે દૂર રહેલા પદાર્થોને
પણ જોઈ શકીએ છીએ, તે પ્રમાણે આપણે યોગવડે બીજી
ભૂમિકામાં અથવા લોકાંતરમાં રહેલા જીવોને પણ આપણે જોઈ
શકીએ છીએ. યોગવડે આપણે આપણી ભૂમિકાને અન્ય સ્થાનમાં
કે અન્ય ભૂમિકામાં રહેતા જીવોના જેવી આપણી ભૂમિકા કરી
શકીએ છીએ, અને તે જીવોને આપણે જોઈ જાણી શકીએ છીએ.

ધારો કે આપણે ખેડા છીએ તે ઓરડામાં એના જીવો અથવા
અભિમાનીઓ છે કે જેમને આપણે જોઈ શકતા નથી. અને
આ પ્રમાણે યવાનું કારણ એ છે કે તેમના પ્રાણનાં અદિલનોની
અમુક ભૂમિકા છે, અને આપણા પ્રાણની અમુક છે. ધારો કે તેમના
પ્રાણનાં અદિલનોની ગતિ ધણી વિશેષ છે, અને આપણી ધણી
ઝોઢી છે. આગળ જણાવી ગયા પ્રમાણે તે તેમજ આપણે બન્ને
આકાશ તથા પ્રાણ તત્ત્વવડે બનેલા છીએ. પ્રાણતત્ત્વથી જ આ-
પણે રચાયા છીએ. જે કંઈ ફેર છે તે માત્ર અદિલનની ગતિનો
છે. હવે જે આપણે યોગવિદ્યાવડે આપણા પ્રાણની ગતિને વધા-
રીને પેલા જીવોના શરીરો જેટલી અથવા તેમના પ્રાણ જેટલી
કરીએ છીએ તો તે અને આપણે એક જ ભૂમિકાઉપર આવીએ
છીએ, અને આપણે તેમને જોઈ જાણી શકવાને સમર્થ થઈએ
છીએ. જે મૂળતત્ત્વમાંથી આ સમગ્ર વિશ્વ રચાય છે, તેને આપણે
જાણીએ છીએ તો એ સ્પષ્ટ જ છે કે આપણે આખા વિશ્વને
જાણીએ છીએ. કારણનું જ્ઞાન થતાં કાર્યનું જ્ઞાન એની મેળે ચાય
છે. આ પ્રમાણે હોવાથી પ્રાણમાત્રને આવી દિવ્યદૃષ્ટિસાથે પણ

સંબંધ છે. તે જ પ્રમાણે જ્યાં જ્યાં અભૌતિક સામર્થ્ય જોવામાં આવે ત્યાં ત્યાં જાણવું કે તે યોગવિદ્યાને લીધે જ છે, તે આ પ્રાણુ તત્ત્વનો જ્ય કરવાને લીધે જ છે. આ જગતમાં પ્રતીત થતી સ્થૂળ શક્તિઓ પણ આ પ્રાણુનો જ ચમત્કાર છે. જે ઇંજીનને વરાળ આપાવે છે, તે વરાળમાં તે શક્તિ ક્યાંથી આવે છે ? તે શક્તિ પ્રાણુમાંથી જ આવે છે. આ પ્રમાણે શરીરની, કે મનની, કે બીજી ભૌતિક શક્તિઓ અથવા સામર્થ્ય માત્ર આ પ્રાણુ તત્ત્વમાંથી જ પ્રકટે છે તેજ તેનું ઉત્પત્તિ સ્થાન છે.

પ્રાણુચામનો જે વિભાગ પ્રાણુના સ્થૂળ અથવા શારીરિક રૂપનો સ્થૂળ અથવા શારીરિક પ્રક્રિયાવડે જ્ય કરવાનું દર્શાવે છે તેને હઠયોગ કહેવામાં આવે છે, અને જે વિભાગ પ્રાણુના સૂક્ષ્મ અથવા માનસ સામર્થ્યનો સૂક્ષ્મ અથવા માનસ પ્રક્રિયાવડે જ્ય કરવાનું રાખે છે તેને રાજયોગ કહેવામાં આવે છે.

(અપૂર્ણ.)

પૈઠિત જગન્નાથ પ્રમાણકર.

॥ ॐ श्री ॥

कीर्तने .

अनुग्रहयाचन.

पद १. (सञ्चिति नृहरि महेष्ट, ओ वय.)

जय नरहरि जगवन्त ! प्रभुति, ग्रहेज्जे आज अनन्त,
पूज्य अनुग्रह आज प्रसारो, क्षिप्रुमक्षुभेरा वाञ्छित सारो;
अन्यथी जे ना सधाय, आपकृपाथी पमाय,
कृपाभाहात्म्य न कथाय, मनमति विरामे;
आप स्वसंकल्पथी सिंघो प्रभु ! करुणामृत अत्यन्त; जय०
जेने आप अनुग्रहप्राप्ति, तेने प्राप्तअनी पर्याप्ति,
बौद्धि सुजो प्रचस्त, तेने पुच्छवत् समस्त,
रहे अपांड परम भस्त, आप कृपा पाभ्ये;
तेवो अनुग्रह देखावो गुरु ! यछने करुणान्त; जय०

मनने ज्ञानपूर्ण करवाथी यता लाभ.

पद २. (धर दृढ दृश्ये विराम रे, ओ वय.)

ज्ञाने करी धनधैर रे, मनरूपी नजने.
जातुं मन धनधैर तो पडती, वृष्टि धरी अति जेर रे, मन०
ज्ञानथी मन धनधैर यता यती, देवी वृष्टि आरे डारु रे; मन०
अन्तःस्फुरण्ण स्फुट छिडे तर. शुश्राव आत्मानो शौर रे; मन०
दिव्य हावनां तमडिउ ऊर्या, पडेशे आठे पडोर रे. मन०
ज्ञानमेधमज्जनथी नुटे, पडरिसिंहनो तोर रे; मन०
आ धनधैर दशभा समता, जगता शौर अकार रे; मन०
आनन्द मेधभा नर्तन करता, प्रह्ला यशे ज्ञानमोर रे, मन०

ओ ज. देवी०

ઈશ્વરદર્શનનિમિત્ત સાધન સેવવા મનુષ્યને ઉપદેશ.

પદ ૩. (માયાના નયન્યા નાચે રે, એ લય.)

કાંઈ કરી લે શુભ કમાણી રે, એ વ્યાપારિ ! ઝટ સમજી.
 સ્વચ્છંદે વર્તી કરે, અવળા નિત્ય વ્યાપાર,
 કહ્યું ન માને કાષ્ઠનું, મતિહીન મૂઢ મમાર; કાંઈ૦
 ધન, શુદ્ધ, ભૂમિ સંધરે, રક્ષે તુજ પરિવાર,
 પરિણામે તારો અને, તેનો થશે સંહાર; કાંઈ૦
 માત્ર વિષયનો ભોગ એ, છે નિષ્ફળ વ્યાપાર,
 રણે ભલે જીએ છતાં, અંતે હારની હાર; કાંઈ૦
 આજ લગીમાં ક્યા વિષયથી, પામ્યો જ્ઞાત સુખ ?
 આજ લગી ન મટી હવે પછી, કેમ કરી મટશે બુખ; કાંઈ૦
 આનું આ કરતાં જગે, મયા ધણા અટવાઈ,
 પુનઃ ભ્રમણમાં જઈ પડ્યા, સમજ સમજ એ ભાઈ ! કાંઈ૦
 જન્મ ધરી પ્રાપ્તવ્ય શું, ને શું શું ચાતવ્ય,
 વિચાર્યુંસરખું તેં નહિ, વળી વાસ્તવ્ય કર્તવ્ય; કાંઈ૦
 સંસારે શું સાર છે, એનો કરી વિવેક,
 સાર વરતુને સાધવા, ધરજે સાચો ટેક; કાંઈ૦
 નરહારપ્રભુની ભક્તિમાં, પ્રાપ્તવ્યનું રહસ્ય,
 અદ્વાયલથી સાધી લે, કરી પ્રયત્ન પ્રજ્ઞસ્ય; કાંઈ૦

મમીલાચહેન.

આત્માનુભવ.

પદ ૪. રાગ વાગેશ્રી.

અંતર આનંદ આનંદ બસ જાયો,
 વિમલ મનોહર, નિરુપમ સુખકર, રસ અદ્ભુત છલકાયો; અંતર૦
 ત્રિભુવન મોહન, ચિત્તિધન મુજમન, અહંબલ શબ્દ મગ્નયો,
 બલ ઇંદ્રને સૂર્ય ચંદ્રમાં, અખંડ હું જ છુપાયો, અંતર૦
 હિરણ્યગર્ભને ઇશાદિથી પશુ, પર અનંત લહાયો,
 વ્યાકૃત અવ્યાકૃત, પ્રકૃતિનો વળી, અંશ છે હુંમાં શમાયો. અંતર૦
 સ્વયંભૂ હું વિશુ, ત્રિકાલ સત્ય હું, સાક્ષી જગતનો કહાયો,
 નિવિકારી, શુદ્ધ, ચેતન સ્વામિ, આત્મા હું ઓળખાયો; અંતર૦

જીવનમાંથી જેલ આ દીધો બતાવી, ૧૫૬ સિંધુમાં પલટાયો.
નૃસિંહચરણે, કચ્છા કરીને, બહારસ ખાસો પાયો. અંતર.

જુઓ જાઓ મોહા.

આત્મશોધન કરવા સુબોધ.

પદ ૫. (માનવ દેહમાં જીરે, એ કથ.)

આત્મા શોધીએ, જીરે, ઉડે દેહદેવળમાં જમ.
પ્રાણુમાત્ર ઉરે વસ્યો છે, સૃષ્ટિસર્જનહાર; આત્મા
બાહ્ય દેવળ દેવ આદિક, આત્મપ્રતીક ગણાય જી, આત્મા
પ્રતીક થજી કમથી મૂલાકૃતિપ્રતિ જાની જાય; આત્મા
શુદ્ધ આત્માનું સ્વરૂપ તો, દેહમન્દિરમાંથી જી, આત્મા
ધ્યાન ને સંયમબલેથી, સહજ સ્પષ્ટ જણાય, આત્મા
આત્મદેવની દિવ્ય વિદ્યાશક્તિ પશુ છે ત્યાં જી, આત્મા
યોગી તેને સેવી આઠે સિદ્ધિ પામી જાય; આત્મા
દેહના અન્તરે છે ૧ પાંચ મન્દિર દિવ્ય જી, આત્મા
સર્વના અંતરાલે જમ, નિરખ સચ્ચિત્ શિવ; આત્મા
અનવધિ સામર્થ્ય ત્યાંથી સંયમીજન રસહામ જી, આત્મા
અનુભવીઓ અનુભવોની કહાણીમાં જો ગાય; આત્મા
મહા પુણ્યબલે મળ્યું છે, દેહદેવળ બંધ જી, આત્મા
આત્મદર્શન કર તું ત્યાં વસી, જો પરમ એ અનુભવ; આત્મા
શ્રી જાઓ લેણી

તમારામાંના સર્વોત્તમ અંશનું ઉદારતાથી દાન કરો.

પદ ૬. ગઝલ.

બનો કંગાલ ના જમમાં, દીયોને દાન નિજ હાથે,
તમારું વિશ્વ આખું છે, હઠો પાછા ન કાપ વાતે.
ખજનો દાટી ના મૂકો, દેવાને દાન ના ચૂકો,
શરી સાથે, દીધેલું આ, જમે આદાર્યથી હાથે.
તમે જાણેલી વિદ્યાને, કરો જાહેર દુનીયામાં,

૧ પાંચકોષ. ૨ મેળવે, શ્રદ્ધા કરે. ૩ અનુભવવા શોખ.

ધરી ઉત્સાહ શીખવજો, પ્રયોગો પ્રેમે નિજ હાથે.
 તમે જે જ્ઞાનથી શ્રાંતિ સુખો આ જીવનમાં માણ્યા,
 કહી જિજ્ઞાસુને કમથી, ચઢાવો જીર્ણ નિજ હાથે.
 મણીને સર્વ પોતાના, ધરી આદાર્ય સહ દેજો,
 તમારું તેથી ખુટશે ના, પામશે દ્વિગુણ નિજ હાથે.
 પ્રભુની આદ્યાહીર્મા, તમારા અહંને સ્થાપી,
 કરો કંઠાલને શ્રીમંત, દષ્ટ હાથે અને હાથે.

ઓ જાં દેવોં

ब्रह्मदर्शन करवुं ए ज साची जाग्रति छे.

પદ ૭. (ચિદાકાશ વિષ્ય અન્ય કાંઈ નથી. એ લય.)

સ્વપ્નવિષે શું મહાત્મે મિથ્યા, જગત્ થા હાવે,
 સ્વાપ્ન સુખો નથી સત્ય પરંતુ ઇન્દ્રજલ સમ કંઠાવે,

બાપ ! તું જગત્ થા હાવે.

સ્થિર ન રહે તુજ ભોગ, ભલે તું ભોગવતો તોયે,
 વસ્તુ વિચારે ઠયું જે ખોટું, તે કેમ સત્ય જ હોયે; બાપ૦
 સદા સનાતન સત્ય એક છે, બ્રહ્માનુભૂતિ,^૨
 બાળું સ્વપ્નસમું છે મિથ્યા; તેની કરવી શી સ્તુતિ; બાપ૦
 અગમ-અપાંચી પ્રાણીપદાર્થો, આવે અગપાયે,
 સ્વપ્નસમા એ ખટારોપથી, વિવેકી ન લક્ષ્યાયે; બાપ૦
 પ્રતિમાને અનુભવને અંતે, જગત્ અસત્ માન્યું,
 જે જગત્ સ્થિતિમાંહિ આવ્યા, તેણે તેને ન જાણ્યું; બાપ૦
 અવિદ્યાતણા માઠ ધેનથી, જગ હવે બાપ.
 સત્ય સ્વરૂપની નિજ જીવનમાં, કરી લે શીઘ્ર કમાઈ; બાપ૦
 સમ સર્વત્ર સ્વરૂપ અનુભવવું, એ જગત્ સ્થિતિ છે,
 તે બાને જે રહે સદાયે, નિદ્રા તેની વીતી છે; બાપ૦

प्रमीळा बहेन.

અંતર્યામીનો સાત્ત્કાર કરવા બોધવચન.

પદ ૮. (અંતર રે, અહા હા, એ લય.)

લેવા અનુપમ અનુભવહાવ, તારો અંતર્યામી જગાવ,
 ક્ષણ ક્ષણ તેપ્રતિ ધરી ભાવ,
 તેના અભિમુખ થઈ રહે સાવ રે, લેવા૦
 શુદ્ધિ ને તર્ક ને યુક્તિ જગાવતા, વ્યર્થ તું કર ન પ્રયાસ,
 એ બધું જગાવાથી નહિ થાશે, તુજ ઉર શુદ્ધ ઉગસ રે; લેવા૦
 તારાથી બાહિર બેઠેલા દેવ જગવવામાં કાળ ન ગાળ,
 અંતર્યામી છે દેવ સચેતન, તેને જગવં તત્કાળ રે; લેવા૦
 તારા અંતર્યામીમાંહિ રહ્યા જે, સુખ સામર્થ્ય ને જ્ઞાન,
 લોક ચતુર્દશના ઈશ્વરનાં પણુ, છે નહિ તેના સમાન રે; લેવા૦
 અસ્પૃતા ટાળવા પૂર્ણતા ભાળવા, કર ન ઉપદ્રવ અન્ય,
 અન્યથી મોહશુદ્ધિ ત્યજી થા તું, અંતર્યામીથી અનન્ય રે; લેવા૦
 'આ સુખ દેશે' કે 'આ મને ફળશે,' મિથ્યા એ લાલસા છોડ,
 ભાવાતિશયતાવડે તુજ સર્વોચ્ચ, અંતર્યામીમાં જોડ રે; લેવા૦
 વિશ્વની મહાશક્તિઓ તું જગવે, છો કરી યતન સમર્થ,
 પણુ અંતર્યામી જગ્યાવિણુ, તુજઅર્થ તે સહિ વ્યર્થ રે; લેવા૦
 તારો અંતર્યામી જે ક્ષણ જગ્યો, જગશે તે ક્ષણ સર્વ,
 તારી મહત્તાને ન્યાળતાં ત્યજશે, દેવાદિદે. પણુ ગવં રે; લેવા૦

ઈષ્ટના પ્રકટ દર્શન કરનાર સાધકના આનંદોદગાર:

પદ ૯ (નયને આવોને આજ વાલ્મી, એ લય.)

નયને આવ્યા આ બ્રૂલોકમાં, અમ સુખાગ્યે ભગવાન,
 જેને માટે તો મહા યોગિઓ, કરે તપન રોધી પ્રાણુ; નયને૦
 કંઈકે ગાળ્યાં છે પૂર્વ કાલમરિ, રૂધિર માંસ અને હાડ,
 છુદ્ધજેવાએ ધર છોડીને, શોષ્યા જંમલ કંઈ માલ; નયને૦
 અભિએ જેની કૃપા પામવા રે, હીધું સર્વસ્વ જ્ઞાન,
 ૧ સુર સરીખાએ નેત્ર ફોડીને, કષ્ટ સ્ત્રીકાર્યો મહાન; નયને૦
 કંઈકે ત્યજ્યાં છે રાજ્યપાટને રે, જેહ પ્રભુપ્રાપ્તિકાળ,
 અમને તે સ્વયં કૃપા લાવીને, સામા આવી મળ્યા આજ; નયને૦

મોના માએસા મેલા આપતા રે, નાથ અમારા હોયરે,
 દુઃખનું હમઠલું કહી કરે, પણ પાછા પીયળનાર; નયને
 અધિકારવૃદ્ધિતણી યુક્તિઓ રે, બતાવતા ધરી ભાવ,
 આલસ્યે તે ન અમો સાધીયે, છતાં ધરે ના અભાવ; નયને
 પ્રભુથી વિમુખ થવાનો રહ્યો રે, અમારો તો સ્વભાવ.
 ઘડી ઘડી પણ સંમુખ થઇ પ્રભુ, દે છે કરુણાનો દહાવ; નયને
 એવા એ અનુગ્રહ સ્વભાવના ! રે, રહો અમ શિરે અખંડ,
 સયાશક્તિ આપ ગુણો ગાઇને, અમે ખેલશું ધ્વજાંડ; નયને
 ઓ જાં દેવો.

ઇષ્ટરક્ષિત વૃત્તિના માવો.

પદ ૧૦. (તમે શા માટે સ્વામ મહેતે, એ લખ.)
 મને રક્ષી રહ્યા છે સદા વિશ્વના પતિ,
 વિશ્વના પતિ, થઇ કૃપાલુ હુંપ્રતિ; મને
 શાને જગતજીવો તણી, ધ્રુવું હરે હું રહાય,
 પરવશ એ પ્રાણીથી શું, અન્યનું રક્ષણ થાય,
 જ્યારે જે જોઇએ તે મારા પ્રભુ આપનાં,
 સહજ મારી કામનાઓ સિદ્ધ થઈ જતી; મને
 હું કૃતમ્મ ને અભુધ તો, વિસરી આં ઉપકાર,
 થયેજી પ્રવૃત્તિ કરે, પણ તે ન જુએ લગાર;
 વાત્સલ્યપૂર્ણ પ્રભુ દોષો ઉપેક્ષીને,
 જે તે રીતે મારી સાધે ઉન્નતિ; મને
 તન મનને સંભાળીને, ગતિ તેની ઉત્કૃષ્ટ —
 કરતા પ્રતિક્ષણ વિધિવડે, રહી આગળ ને પૃષ્ઠ,
 શુદ્ધિ આદિ કરણો વિપરીત માર્ગે જે વહે,
 તો તો સત્ય સમજાવી દેતા રકુરણથી; મને
 પરિણામે પરિપૂર્ણ થકે, ધ્રુવજા રહે ન શેષ,
 એવી આંતર સ્થિતિ થરા, દે ગુરુવર ઉપદેશ,
 વહાલાનું વહાલ વાણીથી હું વહું શા રીતે,
 મનથી માત્ર જાણી રહું, તેની ઉપકૃતિ;^૧ મને
 પ્રમીલાવદ્ધેન.

સદાયે તું નિરાઠો છે.

પદ ૧૧. મઝલ.

સમજ કે વિશ્વ આખાથી, સદાયે તું નિરાઠો છે,
 વિશ્વ તુજ પાસ પ્રાણી છે, અને તેનો તું ગાળો છે.
 ન બંધન કંઈ પશુ તારે, તું તો સ્વાતંત્ર્યવાળો છે,
 પ્રાણવંતુ તું તો શુભશુભ, વિશ્વ તો માત્ર માળો છે;
 વિશ્વબંધન નથી તારે, તને જો જાણી તેં લીધો;
 ભૂલી તુજ રૂપ, બંધનનો, બખેડો તેં ઉઠો કાપો.
 હું કર્તા છું હું ભોક્તા છું, વગેરે માનીને તેં તો;
 વિવિધ આ બંધનો હાથે કરી બેહારી લીધા છે તો.
 ન કર્તા હું, ન ભોક્તા હું, ન હુંમાં કંઈ જીવજીવું.
 સકલથી હું નિરાળો છું, કરી લે બાન તું તેવું.
 અને એ બાન વારંવાર અનુભવમાં ઉતારી લે,
 પછી તું જાણ નિશ્ચયથી, સદાયે તું નિરાળો છે.

પ્રસ્તર તત્ત્વચિંતન સેવવા પ્રયોગ.

પદ ૧૨. (પ્રતિજ્ઞા આજ મેં ધારી, એ લય.)

સ્મરણની ધૂન મચાવી, ચૈતન્યને દે તું જમાવી રે; સ્મરણની
 સર્વ કરણમાં સ્મરણનો આજે, વહેતો કરીને પ્રવાહ,
 આજ આજ દે ઝંઝણાવી; સ્મરણની
 પાંચે કાશીના અવધિસુધી તારા સ્મરણનો પહોંચાડ તાર,
 સુષુપ્તને દે ખબળાવી; ચૈતન્યને
 સ્મરણનું ગર્જન એવું પ્રચંડ તું, કર જેથી ષડ્રૂપ સદ્ય,
 નાસે નિજ સત્તા ઉઠાવી; સ્મરણની
 ઝડતંબરા પ્રગા પ્રકટાવી, સ્મરણથી થા સર્વજ,
 અડંગા ખ્યાને જમાવી; ચૈતન્યને

[૧ અન્ય ચિંતનરૂપ ધાસના રાશિ, ડુંકી તું દે પળમાં,
 સ્મરણ અગ્નિને બડબડાવી; ચૈતન્યને

સ્મરણની સંતત ધારા બંધાતાં, રહે માત્ર સ્વરૂપનું જ્ઞાન,
જાણુ કુંચી હાથ ત્યાં આવી; સ્મરણની૦
સ્મરણને અંતે સ્મરણ સ્વરૂપ તું, લહેજે પોતાને ચેવ,
નિઃશેષ અહંને વિલાવી; ચૈતન્યને૦

શ્રી જ૦ દેવી.

“ જગમાંહિ જીવતાં જ મરજે. ”

પદ ૧૩. (આ જીવન પ્રભુખાણની છે, એ લય.

આ જીવિત મૃત્યુ વિષે રે' જગે જ્ઞાની માનવી,
જ્ઞાનકેરો ચરમ દશા એ, એ સ્થિતિ છે અવનરી.
પ્રાચીન અર્વાચીન જીવન્મુક્તો રહ્યા એ અનુભવી,
પરિપાક થાતાં જ્ઞાનનો અંતિમ દશા આ ઉપજવી.
છે જીવન્મુક્તત્વે મઝા, કહે તત્ત્વજ્ઞાનીઓ કવિ,
ન્યાં કર્મબંધન કે ન ઇચ્છા કાંઈ પણ રહે પ્રકટવી; આજીવિત૦
વેદાન્તમાં જેને વિવિધ રીતે સંદોહિત વર્ણવી,
આ જીવનની જાગૃત કલામાં મૃત્યુ અનુભૂતિ^૧ ન જવી;
ઓ તત્ત્વ જિજ્ઞાસુ ! ધરો, કાને કહે જે અનુભવો,
લૂટે અમરરસ જીવન્મુક્તત્વની દશા પ્રહોને નરી; આજીવિત૦
શ્રી જ૦ દેવી.

ઈષ્ટાશ્રિત સાધકના અભયોદ્ધાર.

પદ ૧૪. (ધન્ય ધન્ય આ વિશ્વમાં તેજમતિ, એ લય.)

જાજે જાજે, મારે શિરે વિશ્વપતિ, પછી જ્ઞાની ભીતિ; જાજે૦
જેના આધારે ત્રિભુવન સ્થિત છે, જેના આશ્રયનીચે સર્વનું હિત છે,
તેના હસ્તની મારા પૃષ્ઠે સ્થિતિ; જાજે૦
જેના અમર્યાદ રક્ષકઅલથી, રક્ષાય સર્વ અનાદિ સમયથી,
તેની મર્યાદામાં ખેલું અતિ; જાજે૦
મનમતિવાણીના પ્રેરક જે છે, સોપી કરણ મુજ તે સત્તાનીચે,
ધાઈ અખંડ હું મસ્ત વૃત્તિ; જાજે૦

રંક બહરી સિંહનો આશ્રય લઈ, ગજના મસ્તકપર બેડી ચઢી જઈ,
 (તેમ) પડરિશ્વરે ચઢું પ્રભુબલથી; ગાળે૦
 વાલુબલે તુલુ જેમ ઉડીને, બેસે જઈ મસ્તકે નરપતિને,
 વેગ ઉડું બહાધામપ્રતિ; ગાળે૦
 પ્રભુઆશ્રિત મને બાધી પ્રતિકૂલ, અદૃષ્ટ પણ ચમ જાતું અનુકૂલ,
 ત્યાં મારી કાણુ કરે પડતી; ગાળે૦
 સ્વાસ્થ્ય, સામર્થ્ય ને શાંતિ અપરિમિત, ભોગવી વૃત્તિ આ મારી સતત કિત,
 પરમ પ્રસન્નતા અનુભવતી; ગાળે૦
 ઉપેન્દ્રગુરુબલે રક્ષાર્થ રહું છું, બહાજાને હું અખંડ લહું છું—
 કશદિશ મુજ બચથી ગાજતી; ગાળે૦

તત્વાનુસંધાનપૂર્વક હૃદયવીણા વગાડવા બોધ.

પદ. ૧૫. (મારે અંતરે પધારો અધિરાજ, એ લખ.)

તમે ચઢાવો વીણાતણા તાર, એકતાર
 બનીને આજે દિવ્ય રાગમાં.

થશે તેનો મુરી લો. રણુકાર—ઝણુકાર,
 સંવાદી થાતાં દિવ્ય રાગમાં.

પ્રભુ હાથની રચેલી એ મધુર વીણા;
 જેમાં બળના છે સુર કોમળ ને તીણા,
 એ તો બહાડ હલમલાવનાર; એકતાર૦

મૃત્યુલોકમાં આ હૃદયવીણા વાગતી,
 કેવ-મજકોટિ સ્વર્ગે તેથી જાગતી,
 એ સ્વરે ત્રિલોકતત્ત્વ ખેંચાનાર; એકતાર૦

જેવો તાર વાગે તેવો પ્રસરતો ધ્વનિ,
 રમ્ય તાર છેડી જગવો આત્માની ધૂનિ,
 બહા-બહાડે થાઓ એકામર; એકતાર૦
 ઓ જાં દેવી.

ઇષ્ટશરણ પ્રાપ્તજનોની કૃતકૃત્યતા.

પદ ૧૬. (આજે સઉના હૃદયે પ્રભુ, એ લય.)

પાખ્યાં પ્રાખ્યાં સુખો શરણે આવી હો, સહજે સુધર્મી નિરૂપ આ બાવિ.
અવહાર પરમાર્થને સાથે સાથે, સધાવી સહજમાં સુધાર્યાં સઉ વાતે,
મનોભળ દીધું પ્રકટાવી હો; સહજે.
ચાતવ્ય પ્રાપ્ત્યને રૂડો રીતે, સમગ્રગ્રંથ રહીને નિકટમાં નિત્યે,
કર્તવ્યે સઉને દહાવી હો; સહજે.
મિઠી મિઠી નિજ મંજુલ વાણી, શુણવી અંતર બાવને આણી,
આનન્દ રસને રેલાવી હો; સહજે.
કરુણાલુએ કરી દોષ ઉપેક્ષા, સર્વ દીધું જેની અમને અપેક્ષા,
પામરને શિખરે લાવી હો; સહજે.
પ્રભુપદપ્રતિ હતી પૂર્વે અપ્રીતિ, વધતી જતી દરમ પ્રપંચની પ્રીતિ,
સુખમાં પ્રભુએ તે હદાવી હો; સહજે.
શાન્તિ શાંતિને શરણથી પાખ્યાં, નિર્ભયપદમાં આવી વિરાખ્યાં,
ભાગ્યસ્પૃતિ શું ગાવી હો; આજે.
રમીએ અહોનિશ હાવે ચરણમાં, અમને છે આનન્દ સુખ ભરણમાં,
વહીએ જય શોષ નમાવી હો; આજે.

શ્રી જ. દેવી.

અહંબ્રહ્મની ધાવના સાથે સેવવી જોઈતી સાવધાનતા.

પદ ૧૭. (સ્વરૂપને ના લલું રે, એ લય.)

‘હું બ્રહ્મ છું’ એ ભાવનારે, હું સેવું સદાકાળ,
મુજ સદ્ગુણને એ જ દીધો છે, પરમ પુનિત ઉપદેશ,
તદનુસાર આચારવિચાર કરી ત્યજું અવતવેષ;
બ્રહ્મલક્ષણે ચિંતવું, આરંભે ઉરમાંથી,
અવતવના ગુણધર્મને, કરું હું ઉરથી બાહ્ય; બ્રહ્મ છું.
બ્રહ્મ હું છું એમ જાણું પછી કેમ હુંથી ક્રોધ કરાય,
મોહ, રોષ, ભય આદિ વિકારો, મુજથી કેમ ધરાય;
બ્રહ્મભાન સાચું થવા, બ્રહ્મતણા ગુણધર્મ—
ચિંતી પ્રતિબંધારમાં, કરું તદનુરૂપ કર્મ; બ્રહ્મ છું.
બ્રહ્મભાનમાં કદી પશુ ન ટકે, ચિંતા, રાગ, દ્વેષ,

તો પછા ચિંતાદિ જરી રકુરતા, દૂર કઈ હમેશ;
 જ્ઞાતિ, તૃપ્તિ, આનંદ ને, પૂર્ણતા તણું જાન,
 મુજ ઉર રાખી, ના કશાથી, થાકેં ચલાયમાન; બલ હું
 આવવું જવું નથી બલરવરૂપમાં, હાનિવૃદ્ધિ ન લેશ,
 દૈત્રપ્રતીતિ જ્યાં નથી ત્યાં શું લેવું ત્યજવું વિશેષ;
 આધિ વ્યાધિ આદિ ન ત્યાં, ન ત્યાં નામ ને રૂપ,
 નિરાવરણ નિર્લેપ છે, એ મુજ આત્મસ્વરૂપ, બલ હું
 સમસર્વત્ર સ્વરૂપ સત્તાને, સ્વિકારીને હું ઉર,
 સદાય નિર્ભય નિઃસ્પૃહ રહેવા, કઈ પ્રયત્ન જરૂર;
 પ્રતિકૂલ પ્રસંગમાં ન હું, અવિદ્યાશરણ જાકેં,
 બલલક્ષણો ધારતા, સદા સ્વરૂપસ્થિત થાઉં; બલ હું
 પ્રમીલાબદ્ધન.

इष्टने बोलाववाना कृतनिश्चयनुं श्रीइष्टने निवेदन.

પદ ૧૮. (રંક દાસની આજ બહારે, એ લય.)

હવે સાંભળ્યા વિના પ્રભુ છુટકો નથી,
 હું તો આપનાએ કાન હવે ફોડું રે,
 હાવે નહિ દોડું પ્રભુ.

આજ લગી તમે નથી શુરયું મારું,
 પણ હાવે ન તે ચાલનારું,
 તમ મૌનને હવે જરૂર તોડું રે; હાવે
 આપ મંત્ર વૈખરીથી હું બોલી.
 તમ કાનના એ ધાક દમશ બોલી,
 ઉડો ઉતરીશ જમ કરશે મોડું રે; હાવે
 શુણી વૈખરી ન દાર જે ઉત્તારો,
 મધ્યમાથી હું પાડીશ રાડો,
 વૈખરીથી બળ વાપરીશ દોડું રે; હાવે
 અને શુણીશ ન જે મધ્યમાથી,
 જમ બોલીશ પશ્યંતીમાંથી,
 ઝીણો વાણીનો તાર ત્યાંથી જોડું રે; હાવે
 હજી પણ જે ન સાંભળશે સ્વામિ !

બોલું આવી પરામાં રહામસ્હામી,
 પછીથી ક્યાં સંતાડશે મ્હોડું રે; હાવે
 મને તેમ કરી વાણી તમથી જોડું,
 પશુ તમને નહિ હવે છોડું;
 આખર બોલાવી મુછ હું મરોડું રે; હાવે

અન્તઃ સ્ફૂરણારૂપ કોકિલાના કૂજનશ્રવણથી
 અભિમાનીને થતાં હર્ષોદગાર.

પદ ૧૯. (મહારસનો, ઉદ્ધિ, એ લય.)

કરતી ટહુકો, કામલ પેલા આબલીયે,
 આબલીયે, કરે ટહુકો, કામલ
 ઉંડણે રહીને કરે, ટહુકો અહા ! કંઈ મધુરો,
 સંકલ્પે શ્રમતાં, સહજે શુણું હું પૂરેપૂરો, કામલ
 નિર્મલ વસંત ઝડપ, ચિત્તમાં ન્યારે જવાતી,
 ત્યારે કોઈ સમયે, કોકિલા દેવી શુણાતી; કામલ
 એના ટહુકાથી માંડે આંતર વન ગાળુ ઉઠે,
 જાણું ના એ તે, ટહુકે રહી ક્યાં—કોની પુંઠે; કામલ
 એ સ્વર સાધીને, અનુસરું હું ન્યારે ન્યારે,
 કોઈ અપૂર્વ પ્રગતિ, અનુભવું મુજમાંહિ ત્યારે; કામલ
 કહી કહી તો એવો, અવનવો ટહુકો એ કરતી,
 જે શુણ્વતાં મારી, અદ્ભુત થઈ જતી સ્થિતિ; કામલ
 સ્વચ્છંદી કામલડી એ, બોલે અણુધારેલા કાળે,
 તે સમયે માંડે, હું પશું જિજ્ઞાસે જઈ મહાલે; કામલ
 બોલ બોલ કામલ ! હરધડી કહું છું તને યાત્રી,
 તુજ ટહુકે ટહુકે, વૃત્તિઓ મારી રહે નાત્રી; કામલ

શ્રી જાં દેવી.

કર્તવ્યદર્શન.

પદ ૨૦. કુમરી.

કંઈક કાળ પ્રતિદિન એકાંતે, તજી વ્યવહાર, વીતાવો રે,
 બાલઉપાધિ હોય નહિ ત્યાં, સ્વસ્થ બનીને જાઓ રે; કંઈક

બરમાં કે કોઇ બાણ પ્રદેશે, એક સ્થાને નિત્યે રે,
 જઇને કંઇક સમય ગાળ્યાથી, લાભ યાય બહુ ચિત્તે રે. કંઇક
 બાણવસ્તુ ત્યાં રાખે ન એવી જ, જગવે મલિન સંસ્કારો રે,
 સ્વચ્છ નિરુપદ્રવદેશે જઇ, સંગતિમાત્ર વિસારો રે; કંઇક
 યથેચ્છ આસનથી ત્યાં સ્થિત થઇ, જ્ઞાંતિ ચળદ ઉચ્ચારો રે,
 જ્ઞાતિનું વાતાવરણ જમાવી, અધિક સ્વાસ્થ્યને ધારો રે; કંઇક
 શરીર પણ નથી આવ્યું તમારું, એ સ્થાનકમાં એવું રે,
 મન પણ ત્યાંથી દૂર રહ્યું છે, જણી એવું લેવું રે; કંઇક
 હું એવી એક વસ્તુમાત્ર ત્યાં, અન્ય ન કોઇ ઉપાધિ રે,
 હું ત્યાં ખેલે, હું ત્યાં ખોતે, હું ત્યાં કરે સમાધિ રે, કંઇક
 આવો ભાવ અખંડ જમાવી, રાખવા પ્રયત્ન સેવો રે,
 અન્ય કોઇ સંકલ્પ ઉઠે ત્યાં, સહજે થમાવી દેવો રે; કંઇક
 જણો ત્યાં હુંનું મુક્તાપણે કેવલ સાત્રાજ્ય પ્રવર્તે રે,
 સ્વભાવથી પછી હું એવું પણ, જગત્ જ્ઞાન નિવર્તે રે; કંઇક
 ધટિકા અર્ધધટિકા આવો રીતે મસ્ત પડો રહો રે,
 પરિપૂર્ણ સ્વાતંત્ર્ય અને સ્વચ્છંદ સ્થિતિ અનુભવી લો રે; કંઇક
 કંઇક કાળ અભ્યાસ જમતાં, આનન્દોર્મિ ઉઠશે રે,
 અને પછી એ ભાવ દહાતાં, દુઃખો ત્રિવિધિ ત્રુટશે રે; કંઇક

ઉપાસ્યસાક્ષાત્કારના દૃઢ અનુમાને ઉપાસકવૃત્તિનો

અનુભવાતો આનંદ:

પદ ૨૧. (નરહરિનાથના મુજ શિરઉપર, એ લય.)

આનંદ આનંદ આજે અતિ પ્રભુ મુજ મન્દિર આવનાર છે,
 સુખમય, સુખમય સંસાર લાગે, મન માન્યા મળનાર છે.
 મન મલકાતું, ઉત્સાહે સોહાતું, થયું મહાભાતું રે.....

કંઈ ન કરે, નામ સ્મરે; આનંદો

ગુપ્ત સંકેત જણાવ્યો'તો તે આજ પૂર્ણ પ્રભુ કરનાર છે.

ખીજી નવાઇ, આથી શું કે'વાઇ, શી આપું વધાઇ રે.....

ધેલું કરે, મનકું ખરે, આનંદો

ચિંતામણિ આજ હાથ ચઢ્યા પછી મારા જ્યાં ત્યાં પોઆર છે.

થઇ રહું શ્રીમંત, પ્રુણ જાગ્યવંત, સૌના પરમ સંત રે.....

મુજ નજરે, આવી ઠરે, આનંદો

સત્સુખ, સંપત્તિ, સામર્થ્ય, ઐશ્વર્ય, મુજમાંથી શું ખૂટનાર છે.
સામર્થ્યાધિપતિ, થાશે જ્યાં ગૃહપતિ, રહીશ' પૂર્ણત્વથી રે.....
બહિરંતરે, જીવનભરે, આનંદે

પ્રમોલાવહેન.

બ્રહ્મરૂપતાના ભાનથી થતો અનુભવ.

પદ ૨૨. (ચિદાકાશવિષ્ણુ અન્ય કાંઈ નથી, એ લય.)

અનન્ત આ બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ મુજમાંહિ,
મુજને એ ન શમાવી શકતું, નિજમાં કિંચિત્ ક્યાહિ;
સ્થિતિ બ્રહ્માંડની મુજમાંહિ.

મુજથી છે આ સર્વ ઉદ્દભવ્યું, વિકાસ એ મારો,
કર્તા અને અકર્તારૂપે, હુંથી કાંઈ ન ન્યારો; સ્થિતિ૦
મારા સ્વરૂપવિષે જ પ્રકાશે, સૂર્ય, ચન્દ્ર, તારા,
મારામાં એ ઉગે આથમે, ઝળકે ને ખરનારા; સ્થિતિ૦
અગ્નાનીને વિશ્વ શમાવે, નિજમાંહિ નિત્યે,
તત્ત્વનિજમાં વિશ્વ શમાવે, તરવાબ્યાસની રીતે; સ્થિતિ૦
મહિમા મારો વેદો ગાતા, મુક્તા સ્વતંત્ર કહીને,
નેતીં નેતીં વદી વણી અટકતા, બહનો પાર ન લહીને; સ્થિતિ૦
મારા અમાપ બૃહદ્ગુણને, કદપી ન કાંઈ શકે,
મુજમાં પ્રતીત થતું બધું તદપિ, સ્વતંત્રરૂપે ન ટકે; સ્થિતિ૦
આવીં અકલ્પ્ય છતાં સત્ય સ્થિતિ, તત્ત્વગ્રો બાણે,
વિરલ આવા અનુભવમાં બુલતા, મોજ અનેરી માણે; સ્થિતિ૦
શ્રી જ૦ દેવી.

અંતિમ સ્તુતિનિવેદન.

પદ ૨૩. (જય સુખધામ, એ લય.)

પ્રેમનિધાન ! કરુણાવાન ! જય ભગવાન ! જય ભગવાન !
અનુભવી આજ વાસ્તવ જ્ઞાન, લલ્લાં પરમ પ્રાપ્તવ્યસ્થાન; પ્રેમ૦
મન આ સહજમાં અમનપદે જઈ ગળતું,
જીવભાન જઈ શિવભાન ઉરે ઝળહળતું;
આતાં આપસમાન રે, વાણીતાન,
જીમે કરો પ્રભુઉપકૃતિગાન; પ્રેમ૦

